

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی

ادارۃ اسلامیات • لاہور

عقل اور مذہب کے درمیان باہمی تعلق کے نازک مسئلہ پر سیر حاصل بحث

لعقل والنقل

عقل سلیم، اور نقل صحیح میں اختلاف ممکن نہیں ! اور
کبھی عقل کی سلامتی یا نقل کی صحت میں قصور ہونے کی
وجہ سے اختلاف نظر آئے تو فیصلہ کا صحیح طریقہ

اس

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی

== ناشر ==

ادارہ اسلامیات ۱۹۰- انارکلی - لاہور

قیمت

دیباچہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ مذہب اسلام اور فلسفہ یونان میں جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے علم کلام کے زبردست ہتھیاروں سے اس کا قطعی فیصلہ کر دیا اور اسلام کو ایسے مضبوط فصیلوں اور درندوں سے محفوظ کیا جن کے مقابلہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ فلعہ شکن توپیں بھی اپنا کوئی اثر نہ دکھلا سکیں۔

یہ کہنا بالکل مبالغہ سے خالی ہے کہ متکلمین نے مذہب کی سطح پر قائم رہ کر حجت و استدلال کے متعلق جو کچھ اصولی اور قواعد وضع کئے ان سے تمام باطل توہمات کی تعلقی کھل گئی۔

فلسفہ یونان کی طبع ساز یوں کا طلسم ٹوٹا۔ معترضین کی ابلہ فریبوں کا پردہ فاش ہوا اور قیامت تک کے لئے مخالفین کی نکتہ چینیوں کا سد باب کر دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ نظروں کی تسلی اس پر بھی نہ ہوئی اور وہ علم کلام کو آج کل کی ضروریات کے حق میں ناکافی ہی سمجھتے رہے۔

ابھی کچھ عرصہ ہوا یورپ سے یہ صدا اٹھی کہ علوم جدیدہ نے تمام مذاہب کی بنیادوں میں تزلزل پیدا کر دیا ہے اور مختلف ادیانِ عالم میں سے ایک مذہب بھی اس کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکا۔

فہرست مضامین

اصل کتاب میں اگرچہ عنوانات موجود نہیں ہیں، لیکن قارئین کی سہولت کے لئے کتاب میں مذکور مضامین کے فہرست ذیل میں دی جا رہی ہے۔

صفحہ	موضوع	صفحہ
۲۴	سچا مذہب اور عقل	۳
۲۴	عقل اور نقل ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔	۱۲
۵۳	عقل سلیم اور عقل سقیم	۱۳
۵۸	مولانا قاسم نانوتویؒ	۱۴
۶۳	عقل اور نیک و بد کی پہچان	۱۵
۶۵	ارواح کی لطافت	۱۶
۶۵	انبیاء پر فیضِ خداوندی	۲۰
۶۸	ثبوت کا عقلی ثبوت	۲۲
۶۹	سرسید کا ایک اعتراض	۲۳
۷۵	سرسید سے ایک سوال	۲۵
۷۷	طیب روحانی پر اعتماد	۲۴
۸۰	طیب روحانی کی پہچان	۲۷
۸۳	رسول اکرمؐ کی بعثت کے اثرات	۲۹
۸۴	نقل کو چھوڑ کر عقل کی تلاش	۳۱
۸۷	عقل کی قطعیت	۳۲
۸۸	عقل کی بے بسی	۳۲
۸۹	عقول میں تفاوت	۳۳
۹۳	کیا فکر و عقل لغوی ہیں؟	۳۵
۹۴		۳۶
	دیباچہ	
	عقل اور نقل کا اختلاف	
	اہل عقل اور اہل نقل	
	امثالِ سلیمان کی ایک عبارت	
	پاول رسول کا خط	
	امام غزالیؒ اور مسئلہ عقل	
	بوعلی سیناؒ اور عقل	
	محقق طلوسیؒ کا مذہب	
	ابن رشد اندلسیؒ کا مذہب	
	ابن تیمیہؒ اور فلسفہ	
	ابن العربیؒ کا خطِ امام رازیؒ کے نام	
	حضرت مجدد الف ثانیؒ کا مسک	
	ابن خلدون اور عقلیات	
	علوم کشفیہ اور ابن خلدون	
	شیخ شہاب الدین سہروردیؒ	
	غلام الدین طوسیؒ کا مذہب	
	عقل کے نقصان کا ثبوت	
	شیخ ولی اللہؒ اور عقلیات	
	گناہوں کا اثر عقل پر	

جن لوگوں کو ہر بات کی تصدیق کے لئے یورپ کی وحی کا انتظار رہتا ہے۔ بے چون و چرا اس پر ایمان لے آئے اور ملک میں اس خیال کو اس قدر شہرت دی کہ اس سرے سے اس سرے تک جا بجا یہی چہر چاہو گیا۔ علمائے یہ دیکھ کر کہ عام لوگ مذہب سے بد دل ہوئے جاتے ہیں اس کی تحقیق کی طرف توجہ کی سچر تفتیش کے بعد ثابت ہوا کہ اس دعویٰ میں واقعیت کا بہت ہی کم حصہ شامل ہے۔

○ اس میں شک نہیں کہ علماء سائنس نے مادیات اور طبیعیات کے متعلق بہت سی جدید باتیں دریافت کیں۔ علم ہیئت (علم الافلاک) میں مفید بیانات کا اضافہ کیا۔ صنعت دستکاری کے عجیب و غریب کرشمے دکھلائے۔ روشنی اور بجلی وغیرہ کے متعلق جدید تحقیقات سے عالم کو منور کروا لیا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتلایا کہ ان میں سے کون سی بات اسلام کے مخالف ہے یا کس چیز کے ثابت ہونے سے کسی اسلامی مسئلہ پر نقص وارد کیا جاسکتا ہے۔

فرض کر لو کہ عناصر کی تعداد (۶۷) سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ یہ بھی تسلیم کر لو کہ زمین ساکن نہیں مگر یہ بھی مان لو کہ کواکب سیارہ سات میں منحصر نہیں۔ مگر کیا اس سے توحید کے ثبوت میں کچھ غل آیا۔ یا نبوت کا دعویٰ باطل ہو گیا کسی آیت قرآنی کی مخالفت ہوئی یا حدیث رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کیا گیا۔ جب ان میں سے کچھ بھی نہیں تو اب یہ دیکھو کہ علوم جدیدہ نے اسلامی مسائل کے متعلق ردایا قبول کس چیز کی زیادتی کی۔

اس کے جواب میں ان چند بوسیدہ اور پامال اعتراضات کے سوا کچھ نہیں کہا جاتا جو حدیثِ اودہ۔ معجزات اور شرو و نشر وغیرہ کے متعلق عام طور پر زبان زد ہیں اور جن کو ہمارے زمانے کے بعض آزاد خیال موفقیں نے اردو زبان میں ذرا سلجھا کر تحریر کر دیا ہے لیکن جن لوگوں نے علم کلام کی تکمیل کو صرف شرح عقاید خیالی کے دائرہ میں محصور نہیں سمجھ رکھا وہ خوب جانتے ہیں کہ علماء اسلام نے کہاں تک ان تمام شبہات کا رکیک اور ہیجان ہونا ثابت کیا ہے۔ اور کس خوبی اور بسط کے ساتھ ان اعتراضات کا رد لکھا ہے کس میری اس تحریر کے پڑھنے والے ابن حزم غرہ کی مل و نمل علماء و علماؤ الدین علی طوئی کی کتاب الذخیرہ۔ فاضل تفتازانی کی شرح مقاصد۔ امام غزالی کی تہذیب الفلاسفہ اور محققین فن کی نادر تصنیفات کا مطالعہ کریں۔ جس سے ان کے رو برو میرے اس بیان کی صداقت ظاہر ہو۔

اس بات کا کہہ دینا اس کے ثابت کرنے سے زیادہ آسان ہے کہ علوم جدیدہ کی روشنی میں تمام علوم قدیم ماند پڑ گئے اس کے مقابلہ میں متکلمین کی تحقیقات بالکل بیکار ثابت ہو گئیں اور اس کے دنیا میں آنے سے مذہب کو موت کا سامنا کرنا پڑا۔

کیا یہ دعویٰ کرنے والے ہم کو خاص ان مضامین کی ایک فہرست دے کر ممنون بنا سکتے ہیں جن کو اسلام اور متکلمین اسلام کے دلائل کے محدوش بنانے میں کسی قسم کا دخل ہو اور جن کی صحت و سقم پر قدیم علم کلام نے بہت کافی طور پر بحث نہ کی ہو۔

ہماری ایسے لوگوں سے جو حال کے علماء کو جدید حملوں کی مدافعت سے عاجز نکالتے ہیں یہ التجاہ ہے کہ وہ ضرور ہم کو ایسے مسائل کی مع ان کے دلائل کے ایک فرو تیار کر کے عنایت فرمائیں جن کا مقابلہ ہمارے بوڑھے اسلام نہ ہو سکا۔ اور آخر کار ہمارے سنی۔ اہل۔ آئی بہادر کو اس کے ضعف اور پیرانہ سالی پر رحم کہا کہ اس میں بہت کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت پیش آئی تاکہ یہ ترمیم شدہ اسلام نوجوان یورپ کی نظروں میں وقیع اور با عظمت بن سکے بہر حال۔

اپنی جہالت کی وجہ سے جن کا جو جی چاہے کہے مگر انصاف یہ ہے کہ اسلامی عقائد کے متعلق متکلمین نے جس درجہ موثر گائی۔ باریک بینی۔ اور فلسفیانہ نکتہ رسی سے کام لیا ہے اس نے ہمیشہ کے لئے ہم کو اندرونی اور بیرونی مخالفین اسلام کے پیچیدہ اعتراضات کے حل کرنے سے سبکدوش کر کے ان کا ممنون احسان بنادیا اور میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب بھی دنیا میں امام ابو الحسن اشعری اور ابوالمنصور ماتریدی کے ایسے وکیل موجود ہیں جو اسلامی معتقدات کے متعلق ان تمام شبہات کا استیصال کرتے ہوئے جو کسی نئے سے نئے پیرایہ میں ظاہر کئے جائیں، قدیم علم کلام کے کامل و مکمل ہونے کا ثبوت دے سکیں۔

○ ہم نے اپنے ان دوستوں کو جو قدیم علم کلام کو اکثر ناقص بتلایا کرتے ہیں بارہا یہ بھی کہنے سنا ہے کہ قدیم علم کلام میں صرف عقائد اسلام کے متعلق بحث ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں مخالفین نے اسلام پر جو اعتراض کئے

تھے عقائد ہی کے متعلق تھے لیکن آج کل تاریخی اخلاقی تمدنی ہر حیثیت سے مذہب کو جانچا جاتا ہے یورپ کے نزدیک کسی مذہب کے عقائد اس قدر قابل اعتراض نہیں جس قدر اس کے قانونی اور اخلاقی مسائل ہیں، ان کے نزدیک نذر نکاح۔ طلاق۔ غلامی۔ جہاد کا کسی مذہب میں جائز ہونا اس مذہب کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس بنا پر یہ علم کلام میں اس قسم کے مسائل سے بھی بحث کرنا ضروری ہے اور یہ حصہ بالکل قدیم علم کلام میں موجود نہیں۔

ہمارے ان احباب کا یہ کہنا بالکل سچ ہے کہ قدیم علم کلام کا تعلق صرف عقائد سے ہے قانونی اور اخلاقی مسائل سے اس میں مطلقاً بحث نہیں کی گئی۔ لیکن متکلمین یہ نہ کرنے تو کیا کرتے علم کلام کا مقصد ہی عقائد تک محدود تھا قانونی اور اخلاقی مباحث کے لئے اس کی وضع ہی نہ تھی۔ ان چیزوں کے لئے دوسرے علوم کی حاجت تھی۔ چنانچہ فخر تصوف و اخلاق اور علم اسرار الدین نے اس ضرورت کو بھی رفع کیا اور اسلام کی تمام جزئیات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، جنگ و جہاد کے مخفی اسرار اور حکمتوں کو نہایت تفصیل کے ساتھ ظاہر کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ اور حضرت مولانا محمد صاحبؒ کی قیمتی تصنیفات اس وقت بھی کثرت سے موجود ہیں جن کے مطالعہ سے میرے اس بیان کی پوری تصدیق ہو سکتی ہے۔ اور اس عنوان کے ذیل میں جس سلسلہ مضامین کے لکھنے کا میں ارادہ کر رہا ہوں اس میں اس کا خیال رکھوں گا حسب موقع ان بیش بہا تصانیف سے مفید اقتباسات

حاصل کروں۔

بہر کیف علم کلام جس غرض کی تکمیل کے لئے مدون کیا گیا۔ میرے نزدیک اس نے اس میں پوری کامیابی حاصل کی اور اب میرا مقصد ہے کہ میں اسلامی عقائد کے ہر باب کے متعلق بصورت رسائل عمدہ یہ دیکھاؤں کہ علماء اسلام نے اس کو تحقیق کی کس حد تک پہنچا کر چھوڑا ہے اور اب ہم کو اس میں کہاں تک ترمیم یا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھ کو اپنے اصلی مقصد کے شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ چند ان مقامات کا ذکر کر دینا ضروری ہے جنکے بغیر ہمارا مقصد کامل طور پر اور آسانی کے ساتھ دل نشین نہیں ہو سکتا اسی طرح بعض ان خطرناک غلطیوں پر مطلع کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو اصول کے عام طور پر عام مسلمانوں میں تسلیم کر لی گئی ہیں اور جو آگے چل کر ہمارے ناظرین کو بعض اصلی مقاصد کے سمجھنے میں مزاحم ہو سکتی ہیں۔

لیکن جس اہم کام اور طویل الذیل سلسلہ کا میں نے بیڑہ اٹھایا ہے اور جس کا آغاز بنام خدا آج اس رسالہ سے کیا جاتا ہے وہ اسی وقت انجام کو پہنچ سکتا ہے جب کہ اس مضمون کے پڑھنے والے کلمات خیر سے میری ہمت بڑھائیں اور خدا کی توفیق شامل حال رہے اور عجب نہیں کہ اگر اس ناچیز مضمون کا کوئی حصہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا تو پھر ہم کو قدیم و جدید ہیئت کے مسائل کے موازنہ کرنے کی بھی اپنے دسترس کے موافق جرات ہو اور اگر زندگی ہے تو ان شاء اللہ ہم علوم جدیدہ کے متعلق اپنی معلومات بڑھانے کی کوشش اور اس مقصد کی تکمیل کی ضرورت نہ

کریں گے۔ شعر

ورمیریم عذر ما پسندیمو اے بسا آرزو کہ خاک شدہ
اس سے قبل کہ توحید، رسالت اور جزا و سزا وغیرہ اسلامی اصولوں میں
سے ہر ایک اصول کی علیحدہ علیحدہ رسائل کے ذریعہ سے بلاشبہ تعصب
مفضل تحقیقات کی جائے اس ایک رسالہ میں چند ایسے امود کا ذکر کر دینا مناسب
معلوم ہوتا ہے جو ان مباحث میں امداد دینے کے علاوہ اس موقع پر ایک
خاص قسم کی دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ امود درحقیقت ایسے قوانین
ہوں گے جن کی صحت ان محسوسات اور بدیہیات پر مبنی ہوگی جو ہر طرح
سے قابل اطمینان ہیں۔ اور انہی سچے قوانین کی میزان سے ہم آئندہ ہلکے
اسلامی مسائل کی پوری جانچ کر سکیں گے۔ گویا یہ مقدمات ہمارے نزدیک
ان اصول موضوعہ کے طور پر دیکھے جائیں گے۔ جن کے سہارے ہمارے اکثر
بیانات کی بنیادیں قائم ہوں گی۔

اب اگر کسی صاحب کو ان میں سے کوئی اصول مشتبہ یا غلط نظر آئے
تو وہ بہت شوق کے ساتھ اپنے اعتراض کو ظاہر فرمائیں۔ لیکن اپنے کسی ایک
دعوے کے ثبوت میں بھی چند کہنہ سال یورو پین کا نام لینے پر اکتفا کریں۔
تاوقتیکہ ان کے پاس ایسی ہی کوئی دلیل قطعی نہ ہو جیسا کہ ہم اپنے ہر
ایک دعوے کے ساتھ ساتھ پیش کریں گے۔ یا جیسے دلائل قویہ کا وہ ہم سے
خود مطالبہ فرمانے کو تیار ہوں گے اور اگر وہ صاحب صرف چند جرمینی اور
فرانسیسی معنفین کے اقوال یا ذکر لینے ہی کو علوم جدیدہ میں ماہر ہونا تفضل

کرتے ہوں تو بحمد اللہ ایسے مباحث سے بھی گونہم اپنے کو عاجز نہیں پاتے
مگر جب ایسے دوراز کار فضولیات کا منظر سامنے ہو گا تو ہماری طبیعت
بھی صرف اسی قدر جواب کو پسند کرے گی کہ - شعر
دعای گو برد و نکستہ بجا فظ مفروش
کلمک مانیز زبانے و بیانے وارو

اس لئے ایسے لوگوں کی خدمت میں ہم عرض کئے دیتے ہیں، کہ وہ
براہ کرم اپنا اور ہمارا عریز وقت ہرگز ضائع نہ فرمائیں۔ بلکہ ذرا سی دیر کے
لئے سخن پروری۔ ہٹ دھرمی اور نفس پرستی کو فراموش کر کے اور آخرۃ
کی عام جواب دہی کو پیش نظر رکھ کر ٹھنڈے دل سے ان قیمتی مطالب کے
سننے میں مصروف ہو جائیں جو بڑی عرق ریزی کے بعد جمع ہو کر بنی نوع
انسان کی ہمدردی کی خاطر منظر عام پر لائے جائیں گے۔

چونکہ ان مضامین کا سلسلہ اگر خدا کو منظور ہے تو عرصہ دراز تک
قائم رہے گا۔ اس لئے علم دوست احباب سے توقع ہے کہ اس سلسلہ کے
تمام رسائل کو ایک جگہ جمع کرتے جائیں تاکہ پہلے میں دوسرے کا یا دوسرے
میں پہلے کا کوئی حوالہ آئے تو اس مقام کو بے تکلف نکال کر دیکھ سکیں۔
اب ان تمام ہدایات کے بعد ہم اپنا اصلی مطلب شروع کرتے ہیں
اور آرزو مند ہیں کہ اس کے پڑھنے والے تمام پُرانے و سادس اور
اوپر سے دل کو پاک کر کے اور لا تنظر الی من قال و انظر الی ما
قال کو سامنے رکھ کر نیک نیتی اور انصاف پرستی کی داد دینے کے

لئے آمادہ ہو جائیں۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
شاہامن اربعہ رش رسام سریر فضل
مملوک این جنابم و سکین این درم

احقر شبیر احمد عثمانی معاف اللہ عنہ
دارالعلوم دیوبند

العقل والنقل

تمام اہل فہم کے نزدیک یہ مسلمات میں سے ہے کہ نقل صبیح یا عقل کامل کا اتباع انسان کے اولین فرائض میں سے ہے اور انہی دونوں کی اطاعت پر اس کے برگزیدہ کمالات اور حقیقی کامیابیوں کے حاصل ہونے کا انحصار ہے۔ پھر ہر چند کہ اہل تحقیق کے نزدیک ان دونوں حاکموں (عقل و نقل) میں کبھی نزاع اور خصومت، بجز اس کے ممکن نہیں کہ یا نقل کی صحت مشکوک ہو یا عقل کی سلامتی میں کچھ نقصان اور فتور واقع ہو جائے۔ مگر جب کبھی کسی وجہ سے کسی موقع پر ان دونوں میں خلاف محسوس ہوتا ہے تو انسان کے خیالات میں سخت تزام اور تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، اور دونوں جانبوں کی کھینچ تان سے اس کو یہ دشواری پیش آتی ہے کہ وہ ان میں سے کس کے حکم کو قبول اور کس کو رد کرے اگر دونوں کی تعمیل کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہو اور کسی ایک کو ترجیح دے تو کیونکر دے۔ اس لئے سب سے پہلے مگر سب سے مشکل منزل (جس کے طے کئے بغیر ہم اپنے اصلی مدعا تک نہیں پہنچ سکتے) یہ ہے کہ عقل و نقل کا یہ قدیم جھگڑا چکایا جائے جس کی بدولت پچھلے زمانہ میں سینکڑوں دانشمند آدمیوں کی قربانی ہو چکی ہے اور بہت سے بے قصور لوگ وار پر کھینچ دیئے گئے ہیں۔ جب کبھی مدعیان عقل نے قدم جمائے اہل نقل کے استیصال میں

تسمہ باقی لگا نہیں رکھی اور جب نقل کے بیوقوف پیروؤں کا دور دورہ ہوا تو انہوں نے بھی اپنے فریق مقابل کے حق میں سر قلم کرنے یا آگ میں جلادینے سے کم کوئی سزا تجویز نہیں کی۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اختلاف عقل و نقل کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس خوفناک نزاع میں کوئی صریح صورت تطبیق کی ممکن ہے یا کسی اہل مذہب نے ان دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی یا کیا ان تطبیق دینے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنی سعی میں کامیاب ہوا؟

یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا ہر ایک مذہب والے کا فرض ہے اور اس وقت ہم انہی مہتم بالشان امور پر کامل طریقہ سے ایسے آسان پیرایہ میں بحث کریں گے جس میں عام خاتون، عالم، جاہل، اور فکی۔ غرض سب مساوی طور پر حصہ لیں۔

قدیم سے قدیم روایات پر عبور کرنے سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ عقل و نقل کی یہ نزاع اور باہمی کشمکش کسی ایک قوم، ایک ملک اور ایک ملت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ انسانی آبادی کے ہر طبقہ اور ہر حصہ میں دونوں قسم کی طبیعتیں ہمیشہ موجود رہی ہیں جو زمانہ کسی قوم کے حق میں اعلیٰ درجہ کی وحشت، بدویت اور عام تاریخی کا فرض کیا جائے اس میں بھی متمدن اقوام کی مانند دونوں طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی عقل کے ایسے پابند اور خیالات کے ایسے محکوم ہوتے ہیں کہ جو چیز ان کی عقل و ادراک سے خارج ہو اس کو وہ واقع میں موجود ہی

نہیں سمجھتے اور ان کے برخلاف بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے کسی نسبی بزرگ یا مذہبی مقتدا سے کوئی بات سُن لیں تو بے چون و چرا ان کے جُرم کے سامنے گروں ڈال دیں بشرطیکہ اس مقتدا کے مقتدا ہونے پر ان کو پورا اعتماد حاصل ہو چکا ہو۔

اس کے بعد ان دونوں گروہوں میں طعن و تشنیع کا دروازہ کھل جاتا ہے پہلا گروہ دوسرے کو سادہ دل، کم عقل اور بیوقوف سمجھتا ہے اور دوسرا پہلے کو بے ادب، مغرور اور نافرمان قرار دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں میں کینہ اور بغض کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور زبان و دل سے گزر کر باہر پاؤں تک جنگ و جدل کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔

یہ سب کچھ ہوتا ہے مگر اس پر بھی امر متنازع فیہ کا تصفیہ نہیں ہوتا۔ بلکہ طرد ناجزا یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ہی شخص اور ایک ہی کتاب کے دو قول اس مسئلہ میں متناقض پہلو رکھتے ہیں۔ اور ہماری حیرت اور تعجب کی اس وقت کوئی انتہا نہیں رہتی جب ہم کو کسی ایک ایسی مذہبی کتاب میں جو کسی فرقہ کے نزدیک خطا و قصور سے بالکل پاک تسلیم کر لی گئی ہے۔ وہ متعارض کلام اس بارے میں نظر پڑتے ہیں۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی وحی گردانی کرتے ہیں تو امثال سلیمان کے تیسرے باب میں یہ عبارت لکھی ہوئی ملتی ہے۔

”اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اور اپنی سمجھ پر تنگی مت کر، اپنی ساری راہوں میں اس کا اقرار کر، وہ تیسری

دہخانی کرے گا، اپنی نگاہ میں آپ کو دانش مند مت جان، خداوند سے ڈر، اور بدی سے باز رہ، یہ تیری ناف کے لئے صحت اور تیری ہڈیوں کے لئے تراوٹ ہے۔“ اور انہی امثال کے آٹھویں باب میں لکھا ہے کہ:-

”کیا دانائی نہیں پکارتی اور کیا ہمید آواز بلند نہیں کرتی۔ وہ شرک کے پاس اونچے مقاموں کی چوٹیوں پر اور چراہے کے چبوترے پر کھڑی ہوتی ہے وہ پھانکوں کے نزدیک شہر کے مدخل پر جہاں سے دروازوں میں داخل ہوتے ہیں چلاتی ہے کہ اسے آؤ میں تمہیں ہلاکتی ہوں۔ اور بنی آدم کی طرف اپنی آواز اٹھاتی ہوں۔ اسے بیوقوف اور کوکھو، اور اے جاہلو! سمجھنے والا دل پیدا کرو۔ سنو کہ میں لطیف مضمون کہتی ہوں۔ اور میرے لبوں سے جب وہ کھلتے ہیں تو سچی باتیں نکلتی ہیں کہ میرا منہ سچ کہتا ہے، اور میرے لبوں کو شرار سے نفرت ہے۔ میرے منہ کی ساری باتیں صداقت پر ہیں ان میں کچھ تیرٹھا، ترچھا نہیں، وہ سب اس کے نزدیک جو دانش رکھتا ہے سیدھے ہیں اور ان کے خیال میں جو حقیقت شناس ہیں راست ہیں۔“

پاول رسول نے جو خط رومیوں کو لکھا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:-
”غرض میں اپنی عقل سے خدا کی شریعت اور جسم سے گناہ

کی بندگی کرتا ہوں۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کی شریعت کا اتباع وہ اپنی عقل کے بھروسے پر کرتے تھے لیکن اس کے خلاف انہی پاؤں رسول نے جو خط کرتیوں کو تحریر کیا ہے اس کی عبارت یہ ہے:-

”اور میری عبارت اور میرا وعظ انسانی حکمت کی دلفریب بات کے ساتھ نہیں لیکن روح اور قدرت کی دلیل کے ساتھ تھا تاکہ تمہارا ایمان نہ انسانی حکمت سے بلکہ خدا کی قدرت سے ثابت ہووے ہم کالموں کے نزدیک حکمت کی بات بولتے ہیں۔ مگر اس جہان کی اور اس جہان کے فانی حاکموں کی حکمت نہیں بولتے، بلکہ ہم وہ حکمت الہی بولتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہے۔ یعنی وہ پوشیدہ حکمت جسے خدا نے زمانہ کے آگے ہماری بزرگی کے لئے مقرر کیا تھا۔“

پھر اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ:-

”اب ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح جو خدا سے ہے پائی تاکہ ہم ان رازوں کو جو خدا نے ہمیں بخشے ہیں سمجھیں۔ اور ہم ان رازوں کو انسان کی سکھائی باتوں سے نہیں بلکہ روح قدس کی سکھائی ہوئی باتوں سے غرض روحانی چیزوں کو روحانی عبارت سے ملا کر بیان کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی

۱۔ دیکھو انجیل مطبوعہ ۱۹۰۴ء ۲۔ دیکھو انجیل مطبوعہ ۱۹۰۴ء

خدا کی روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا کہ اس کے نزدیک تاوانی کی باتیں ہیں اور وہ ان کو سمجھ نہیں سکتا کہ وہ روحانی طور سے بوجھی جاتی ہیں۔“

شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دونوں قسم کے مضامین موجود ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ درجۂ عقل کے موافق جنت میں داخل ہوں گے اور دوسری جگہ اہل الجنت بلکہ (یعنی اکثر جنتی لوگ بیوقوف ہوں گے) بھی مشہور ہے۔

○ آپ کے بعد جو علماء اور حکماء آپ کی اُمت میں گزرے ان کے اقوال بھی اسی طرح بظاہر متعارض رہے اور امام غزالیؒ کے زمانہ تک غالباً بہت کم عالم ادھر متوجہ ہوئے جنہوں نے اس عقل و نقل کے اختلاف پر باضابطہ اور مکمل بحث کی ہو اور تمام شبہات کو رفع کر کے یہ دکھلایا ہو کہ اس اختلاف کا اصلی منشا کیا ہے۔ دونوں فرقے کے استدلال کس درجہ تک درست ہیں اور انبیاء یا اکابر علماء کی کتابوں میں جو بظاہر اختلافات معلوم ہوتے ہیں جن کی طرف ہم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ ان کے اجتماع اور تطبیق کی صحیح صورت کیا ہے۔

میرا مقصد ہرگز نہیں کہ امام غزالیؒ سے پہلے کوئی شخص عقل و نقل کی تطبیق کی صورت سمجھے ہوئے نہ تھا بلکہ یہ غرض ہے کہ ان سے پہلے اس مسئلہ کی خاص تشریح کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کیونکہ ہر ایک زمانہ کے حکماء انہی امور کے بیان میں زیادہ تاکید و تفصیل سے کام لیا کرتے

ہیں جن میں کسی قسم کے خفا اور مغالطہ کا اندیشہ ہو۔ یا وہ ایسے امراض ہوں جن کے اندر عام طبائع مبتلا پائی جائیں۔

تم خود اندازہ کر لو کہ والدین کی اطاعت اور اولاد پر ترکم اور شفقت۔ یہ دونوں چیزیں باوجودیکہ مذہبی ضرورت میں سے ہیں۔ مگر اوّل — جو تک ایک گونہ نفس کی خواہش کے خلاف اور دوسرے نہ تنہا انسان بلکہ تمام حیوانات کی اقتضات طبعیہ میں سے ہے اس وجہ سے حکیم مطلق نے عقوق والدین کی خرابی اور ان کی اطاعت کی خوبی کو بکرات و مرآت اور باجمال و تفصیل جس قدر مختلف عنوانوں سے تعلیم فرمایا ہے صحیح علی الاولاد کے احکام میں اس کا عشر عشر بھی نہیں۔

ٹھیک اسی طرح علماء سلف کے زمانہ میں چونکہ عام طور پر مذہبی دنیا کا بدل ڈالنا کسی اہل مذہب کے نزدیک بھی روانہ تھا۔ اس لئے نہ عقل و نقل میں کثرت نزاعات قائم ہوتے تھے۔ نہ علماء کو ان دونوں کے مقدّم فیصل کرنے کی نوبت آتی تھی۔ اور نہ اس کی حاجت سمجھی جائے گی کہ ان دونوں کی تطبیق کے اصول یا اختلاف کے اسباب بیان کئے جائیں۔

اس کے بعد جوں جوں زمانہ گذر فلسفیت اور الحاد کا رنگ غالب آیا عقل ناقصہ جزئیہ کی گرم بازاری ہوئی اور نقل کی قدر و منزلت گھٹی۔ اسی قدر عقل و نقل کی منازعت بڑھتی گئی اور امام غزالیؒ کے زمانہ تک اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ان دونوں (عقل و نقل) کی موافقت و اتحاد کے واسطے کچھ آئین بتلائے جائیں اور ان میں سے ہر ایک کے

مدد کی تعین وضاحت کے ساتھ کر دی جائے۔ چنانچہ امام غزالیؒ نے اس پر قلم اٹھایا اور انصاف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ کی ضروریات کے موافق اس مقصد کی پوری تکمیل کر دی۔

لیکن چونکہ علماء سلف کو اس تعین و تفصیل کی حاجت پیش نہیں آئی تھی۔ اور علماء مابعد نے امام صاحب ممدوح کی تشریحات پر حوالہ کر کے کوکافی سمجھا اس واسطے ان سے پہلے اور ان کے بعد اکثر ایسے ہی مبہم اور متعارض اقوال عقل و نقل کے بارے میں جمع ہوتے رہے۔ جس سے آج کل کے کوتاہ نظروں کو سادہ لوح عوام کے گمراہ کرنے کا خوب موقعہ ہاتھ آیا اور انہوں نے بزدلوں کے کلام کے وہ مختلف ٹکڑے جن کو امام غزالیؒ نے احیاء العلوم وغیرہ میں عمدہ طور پر جمع کر کے دکھلا دیا تھا۔ جا بجا اپنے استشہاد میں پیش کر کے سیدھی اور سچے مسلمانوں کو طریق حق سے ہٹا دیا۔ چنانچہ اب میں اس قسم کے اکثر کلام حکما اور علماء اسلام کی کتابوں سے انتخاب کر کے ذیل میں نقل کرتا ہوں جن کو پڑھ کر ایک خالی الذہن آدمی سمجھتے تحریر اور تذبذب میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد امام غزالیؒ کی منسل تقریر ان کی متفرق تصانیف سے اقتباس کر کے ہدیہ ناظرین کروں گا جو اس حیرت اور پریشانی کو کافی مددک ٹھائیگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عقل و نقل کی جو مخالفت آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے کہ عرصہ ہوا دونوں حکومتوں میں سفاک چکے۔ اور اعلان جنگ ہو کر لگاتار معرکہ آرائی ہونے لگی۔ پھر لڑائی بھی باقاعدہ نہیں بلکہ زمانہ

حال کی عقل نے غدیہ کمر بستہ ہو کر محض جابرانہ کارروائی شروع کر دی۔ چونکہ یہ بہار یا خزاں نہ امام غزالی نے دیکھی تھی اور نہ ان سے پہلے کسی اور نے۔ اس لئے اگر زمانہ حال کی بعض خصوصیات پر نظر کر کے امام غزالی کی تقریر میں بھی کوئی کمی ہوگی تو میں اس کو آزادانہ ظاہر کروں گا اور پھر کسی اور عالم کی تقریر اگر ان کی تقریر سے زیادہ تسکین بخش سمجھی جائے گی تو اس کو سب سے اخیر میں درج کروں گا تاکہ ہمارے رسالہ کے وہ ناظرین بھی جن کے دلوں میں اس زمانہ کی اندیشہ ناک آزادی کا کوئی اثر ہو اؤل سے آخر تک تمام آداب کا موازنہ کر کے نیک دلی کے ساتھ سچائی اور راستی کو قبول کر سکیں۔ واللہ دترم قال۔

دور عجیبے گردش ایں دائرہ وارد
وقتی است کہ گردوں بگزار دوراں را
اکنوں اثر تربیت دہر برآں است
تا صورت خرمہر و ہر لفظہ کاں را
برخاستہ زیں شور زیں چند بخارے
یکسر کف غول ہوا و اعداں را
بیرغ خور و قوت پرواز نکس نیست
بال پر ایں بچمداں ہمہ داں را

○ سب سے پیشتر ہم ان حامیان عقل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو عام طور پر فلاسفہ اسلام یا حکماء اسلام کے لقب سے مشہور ہیں اور جن کی زندگی کا اکثر حصہ عقل کی پیروی میں صرف ہوا ہے۔ شیخ بوعلی سینا اور ابن رشد اندلسی اس گروہ کے بہت بڑے امام گذرے ہیں۔ شیخ نے اشارات کے آخر میں ایک مستقل باب اس کے لئے منعقد کیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے بہت سے علوم ممکن ہیں کہ عقول متوسطہ کے مرتبہ سے بالاتر ہوں۔ وہ

در حقیقت صحیح ہوں مگر عام طور پر لوگ ان کو سمجھ نہ سکیں۔ کیونکہ جو چیز انسان میں علوم اور ادراکات کی حاصل کرنے والی ہے وہ ایک لطیف چیز ہے جس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب علم کے حاصل ہونے کا مبنی وہ ہی جزو لطیف ٹھہرا تو جس قدر جسم کی کثافت کو بذریعہ مجاہدات اور ریاضات کے زائل کیا جائے گا۔ اسی قدر روح کی لطافت میں ترقی ہوگی اور لطافت کے بڑھنے سے علوم میں یقیناً وسعت پیدا ہوتی جائے گی۔ چونکہ انبیاء اور اولیاء بھی ترک لذت اور کسر شہوات کے بعد جسمانی تعلقات سے بہت کچھ بیگانہ ہو جاتے ہیں اس لئے اگر ان کو بہت سی وہ باتیں معلوم ہوں جو ہم کو نہ ہوں تو یہ کوئی قابل استعجاب امر نہیں ہے اس کے بعد شیخ کہتا ہے۔

والعاسفون المتزھون
اور خدا کی معرفت رکھنے والے پاک بندے جس وقت
ذا وضع عنہم و غیر مقاربتہ
ان سے جسمانی تعلق کا بار ہٹا کر دیا جاتا ہے اور
البدن وانفکون اشوائ
دنوی مشاغل سے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو
خلصوا فی عالم القدس
ان کی توجہ خالص طور پر عالم اقدس اور عالم سعادت
السعادة و انتقوا بالکمال
کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور اعلیٰ درجہ کے کمال
الاعلیٰ و حصلت لهم اللذۃ
کے ساتھ موصوف اور بڑی لذت اٹھانے والے
العلیاء وقد عرفتها ولیس
ہوتے ہیں جیسا کہ تم پہلے معلوم کر چکے ہو۔ اور یہ
هذا الالہ اذا مفقودا من
نہیں کہ جب روح بدن میں ہو تو وہ اس لذت سے
کل وجہ و النفس فی البدن
بالکل محروم رہیں۔ بلکہ ایسے لوگ جو خدا کی عظمت و
بل المتفلسون فی تامل الجبروت
جبروت کی فکر میں ڈوبے ہوئے اور جسمی مشغلوں

المعروفون عن الشواغل يصيبون
وهو في هذا الابدان من
هذا الذنحظا وافرأ قد
يتكمن منهم فيشفاهم عن كل شئ

اغراض کرنے والے ہیں وہ ان اجسام میں رہ کر بھی اس لذت سے اتنا بڑا حصہ پالیتے ہیں جو ان پر غالب اگر عام اشیا سے ان کو فارغ کر دیتا ہے۔

شرح اشارات محقق طوسی میں ہے۔

جل جناب الحق تعالیٰ ان یکن
شریعة لکن وارد او یطلع علیہ
الواحد بعد واحد ولذا لا
فان ما یشتغل علیہ هذا الفن
ضحکة للمغفل وعبارة للمجمل
فمن سمع فاشتا من عنده
فلیتھم نفس لعلها لاتناسب
وکل میسر لما خلق له المراد
ذکر قلة الواصلین الی الحق
والاشارة الی ان سبب انکسار
الجمہور للفن المذکور فی
هذا النمط هو جهلهم بها فان
الناس اعداء ما جهلوا و الی
ان النوع من الکمال لیس متنا

خداے تعالیٰ کی جناب اس سے اعلیٰ اور ارفع ہے کہ ہر وارد اور صادر کی گذر گاہ بن جائے یا اس پر مخصوص افراد کے سوا کوئی مطلع ہو سکے اور اسی وجہ سے سونیوں کا طریقہ غافل کے نزدیک مہمکنیز اور طالب کے واسطے عبرت و تجویز طریقہ ہے تو جو ان کی باتوں کو سنکر ان سے اعراض کرے اُس کو چاہیے کہ وہ اس باب میں اپنے نفس کا تسور کجے کیونکہ اس کو ان سے مناسبت نہیں ہے۔ اللہ ہر شخص کے واسطے وہی بات آسان ہوتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ غلام یہ ہے کہ خدا رسیدہ لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں اور اکثر لوگ باطنی طریقوں سے اس بار پر انکار کرتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں جانتے۔ آدمی ہمیشہ نامعلوم باتوں کا دشمن ہوتا ہے۔ پھر یہ کمال ہر ایک کو ممکن

یحصل بالاکتساب المحض بل
انما یحتاج مع ذلک الی جہل
مناسب ليجسب لفطرة

حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس انما یحتاج مع ذلک الی جہل کا جو ہر طبیعت فطرۃً اس کے مناسب نہ ہو۔

ان دونوں جہاتوں سے شیخ اور علامہ طوسی کا یہ مطلب ہے کہ اگر انبیاء اور اولیاء سے بعض ایسے امور منقول ہوں جو ہماری عقل کے دائرہ سے باہر ہیں تو ہم کو ان کی اس بنا پر تصدیق کرنا چاہیے کہ ان کے نفوس بہیمیت کی ظلمات اور بشریت کی کدورت سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہم کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن شیخ کی اس تقریر سے اس کا کوئی جواب نہیں نکلا کہ اس صورت میں ہندوستان کے جوگی۔ نصاریٰ کے راہب اور پہلے زمانہ کے اشتراقیوں کے تمام علوم کیوں قابل تسلیم نہیں ہیں۔ جبکہ روایت کی ترقی کا مدار تجرد اور ترک دنیا پر ہو تو ان لوگوں کا تجرد انبیاء اور اولیاء کے تجرد سے کیوں کم ہے۔ بلکہ بظاہر یہ لوگ بہت زیادہ آدمیوں کی سعادت سے متنفر اور انسانی جذبات کے فنا کر دینے والے نظر آتے ہیں۔ چونکہ اس حیثیت سے شیخ کی تقریر بالکل ناقص ہے اس لئے اب ہم شیخ کو چھوڑ کر دوسرے علماء کے اقوال کا مختصر انتخاب درج ذیل کرتے ہیں۔

○ قاضی ابن رشد اندلسی جس نے امام غزالی کی کتابوں کا رد لکھا ہے اور اہل یورپ مسلمانوں کا سب سے بڑا فلسفی خیال کرتے ہیں۔ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ خدا نے برحق نے اپنی سچی کتاب میں ہم کو جا بجا قیاس اور استدلال

کے طریقہ پر توجہ دلائی ہے اور ہر چیز کو عقل سے دریافت کرنے کے لئے آمادہ کیا ہے۔

وإذا كانت هذه الشرائع
حقا وداعية إلى النظر المودى
إلى معرفة الحق فإنا معشر
المسلمين لعلو على القطر
لاجودى النظر البرهاني إلى
مخالفة ما ورد به الشرع فإ
الحق لا يفتاد الحق

اور جب یہ شریعت سچی ہے اور لوگوں کو اس غور و فکر کی طرف بلا رہی ہے جس سے سچائی کی معرفت حاصل ہو تو ہم مسلمانوں کا قطعی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دلیل اور برہان سے شریعت کے خلاف کبھی ثابت نہیں ہو سکتا دیکھو کہ شریعت بھی سچی ہے اور دلیل بھی سچی، اور ایک سچی بات دوسری سچی بات کے مخالف نہیں ہو سکتی۔

دوسرے موقف پر صوفیوں کے روحانی طریقہ کا ذکر کر کے لکھا ہے:-
و نحن نقول ان هذه الطريقة
ان سلمنا وجودها فانه ليست
عامة للناس بها هم ناس ولو
كانت هذه الطريقة هي المفقودة
بالناس لبطلت طريقة النظر
ولكن وجودها بالناس عبثا
والقرآن كله انما دعا الى النظر
والاعتبار وتنبه على طرق النظر

ہم کہتے ہیں کہ اس طریقہ کے وجود سے اگرچہ ہم ان سلمنا وجودها فانه ليست عامة للناس بها ہم ناس ولو كانت هذه الطريقة هي المفقودة بالناس لبطلت طريقة النظر ولكن وجودها بالناس عبثا والقرآن كله انما دعا الى النظر والاعتبار وتنبه على طرق النظر

لہ دیکھو فلسفہ ابن رشد مطبوعہ مصر ۱۳۵۵ لہ دیکھو فلسفہ ابن رشد مطبوعہ مصر ۱۳۵۵

○ اس کے مقابلہ پر علامہ ابن تیمیہ رسالہ الفرقان میں لکھتے ہیں :-

فن حجب ما يقولون والانبيا
ويقولون غيرهم وجد الصواب
معهم والخطا مع مخالفهم
كما قال الرازي مع انهم من
انهم من اعظم الناس طعنا
في الادلة السمعية حتى ابتد
قولا ما عرف به قائل مشهور
غيره وهو انما تفيد اليقين
هذا فانه يقول لقد املت الطرق
الكلامية والمناهج الفلسفية فإ
رأيها تنفي عملا وتدوي غللا
وجدت اقرب الطرق طريقة القرآن
اقرأ في الاثبات اليه يصعد الحكم
الطيب الرحمن على العرش استوى
واقرأ في النفي ليس كمثل شئ
لا يحيطون به علما ومن حجب
بمثل تجر بتي عرف مثل معرفتي
وايضا فمن اعتدوا عند الطوا

تو جو شخص انبیاء علیہم السلام کے ارشادات اور لوگوں کے اقوال کا تجربہ کرے گا وہ یقیناً انبیاء کو حق پر اور ان کے مخالفین کو خطا پر پائے گا دیکھو رازی جو سب سے زیادہ سہمی روایات کو غیر معتبر ٹھہرانے والے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو اس پہلے کسی نے بھی نہیں کہی تھی یعنی یہ کہ روایات سے کبھی یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا اس رازی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ میں نے فلسفہ اور علم کلام کے طریقوں میں بہت غلط کیا مگر ان کو ہرگز ایسا نہ پایا جو ایک مریض کو شفا بخشیں یا کسی پلست کو سیلاب کر سکیں۔ ہاں تمام راستوں میں نزدیک تر راستہ قرآن کا ہے کہ ثبوت کی جانب میں ہم یہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں الیہ یصعد لکم الطیب الرحمن علی العرش استوی اور نفی میں لیس کمثل شئ اور لا یحیطون بہ علما۔ اور ہو کوئی تجھ سے زیادہ تجربہ کرے گا۔ وہ بھی میری طرح اس بات کو سمجھے گا۔ اور نیز جو شخص ان لوگوں کے اقوال میں غور کرے گا جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات اور روایات سے

الذین لا یعتصمون بتعلیم استدلال نہیں کیا تو وہ ان کو تحیر-شک-گرہی
الانبیاء و آس شادھم اخبارم اور جہل مرکب میں مبتلا پائے گا۔
و جہم کلہم حائرین ضالین، شاکیں مرتابین اوجاہلین جہلا مرکباً
○ شیخ اکبر محمد الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے جن الفاظ سے اپنے ایک
خط میں امام فخر الدین رازی کو نصیحت فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ صاف
اور کھلے ہوئے الفاظ ہیں۔ وہ امام رازی کی حمیت دینے کا شکوہ ادا کر کے
تحریر فرماتے ہیں کہ:-

فاذن ینبغی للعاقل ان یتعرض لتفتأت اب عقلہ کے لئے مناسب ہے کہ وہ خدا
الوجود ولا یبقی ماسوذاً فی قید نظره کی جو دو کرم کی خوشبودن سے نادمہ اٹھائے
اوکسبہ فانه علی شہتہ فی ذلک و اور نظر استدلال کی قید میں نہ پھنسا رہے۔
لقد اخبرنی من الفت بہ من اخوانہ کیونکہ وہ اس طرح ہمیشہ مشتبہ راست میں
اندر آتے رہتا ہے چنانچہ محمد سے تمہارے ایک دوست
وقد بکیت لیمافاناک هو و من حضوہ نے جو محمد سے ملا اس نے تم سے پوچھا تو تم نے
عن بکائک فقلت مسئلہ اعتقدتھا یہ جواب دیا کہ ایک مسئلہ میں پرتیس برس
منذ ثلثین سنۃ فتبت لی الساعۃ سے اعتقاد جملے ہوئے تھا۔ اسی وقت ایک
بدلیل لامحلی ان الامر علی خلاف دلیل سے مجھ کو کیا اطمینان ہے کہ جو حقیقت
ماکان عندی فبکیت لعل الذی لامح مجھ کو اب ظاہر ہوئی ہے۔ وہ بھی پہلے کی
لی ایضاً کیون مثل الاول فهذا قولک طرح غلط نہ ہوگی یہ خود تمہارا قول ہے اور

ومن المحال علی الوافق بمسئبۃ العقل واقعی وہ شخص جو عقل اور استدلال کے مرتبہ
والفکر ان یستویج وان لیکن ولا سے آگے نہیں بڑھتا لیکن ہے کہ سکون و
سیماً فی معرفۃ اللہ تعالیٰ فمابالک اطمینان اور راحت حاصل کرے بالذات من غلا
یا اخی تبغی فی هذه الوسطۃ ولا تعالیٰ کی معرفت میں تو اسے براور پھر بھی تم
تدخل طریق المویضات والمکاشفۃ کیوں اس گروہ اب (نظر و فکر) میں پڑے
والمجاهدات والمخوات المتی شرعها ہوئے۔ اور کیوں ریاضات۔ مجاہدہ۔ مکاشفہ
مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتناول اور غلوات کا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جن
مانال من قال فیہ اللہ سبحانہ عبداً کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرور کیا
من مہادونا اتینا لہ رحمة من عندنا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی وہ چیز
وعلینا من لانا عداۃ حاصل کر لو جو اس بندہ کوئے کی جس کی نسبت
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہنے اس کو خاص اپنے پاس سے رحمت اور علم عطا کیا۔

○ حضرت شیخ احمد صاحب سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس
مضمون کو ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں:-

بلکہ مقصود آنست کہ نسبت یقین مقصود یہ ہے کہ لوگ اپنے اعتقادات میں ایسے
بمعقولات یقینی و اطمینانی حاصل مضبوط ہوں اور ایسا یقین اور اطمینان حاصل کریں
کنہ کہ ہرگز بہر مشکک زائل نہگردد جس کو کوئی شک ڈالنے والا ناکل نہ کر سکے اور وہ کسی
باید و شبہ باطل نہ شود۔ چہ چائے کے شبہات پیدا کرنے سے جاتا نہ رہے کیونکہ استدلال
استدلال چوبین است و استدلال کے ہاؤں کلڑی کے ہوتے ہیں اور مسئلہ ذرا سی ویرجی

بے تکلیف الا بذکر امثله نہیں ٹھہر سکتا خوب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر
تطمئن القلوب سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔

ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:-

”وچنانچہ طور عقل و رائے طور حس اور جیسا کہ عقل کا راستہ حواس کے راستے سے علیحدہ
ست کہ انچہ جس مدرک نہ شود ہے کہ جو چیز حواس سے نہ جانی جائے عقل سے معلوم
عقل ادراک آں می نماید همچنین ہو سکتی ہے اسی طرح نبوت کا راستہ عقل کے
طور نبوت و رائے طور عقل ست راستے سے علیحدہ ہے یعنی جس بات کو عقل سے دریافت
انچہ بعقل مدرک نشود بتوسل نبوت نہیں کر سکتے اس کو نور نبوت سے جان سکتے ہیں
درک می آید و ہم کہ و رائے طور عقل اور جو شخص عقل کے اوپر کوئی اور طریقہ علم کا
طریقے از رائے معرفت اثبات نمی تسلیم نہیں کرتا وہ در حقیقت نبوت کا منکر اور
نماید فی الحقیقت منکر نبوت ست باہت کا مخالف ہے۔
و مصداق بدایتہ“

ذرا اور آگے چل کر لکھتے ہیں:-

”و بالجملہ طریق ریاضت و مجاہدہ اور حاصل یہ ہے کہ ریاضات اور مجاہدات کا طریقہ
در رنگ طریق نظر و استدلال و تہت بھی نظر اور استدلال کے رنگ میں اس وقت قابل
اعتبار پیدا کند کہ مقرون بتصفی اعتبار اور اعتماد کے ہے جب کہ اس کی تصدیق
انبار ربود۔ علیہر المصلوت انبار علیہم الصلوٰت والسلام کے ذریعے سے ہو
و التسلیمات“ چلی ہے۔

لے دیکھو مکتوبات مجدد صاحب مکتوبہ دہلی ۲۳۲ جلد ۱۔ لے ایضاً ص ۳۰۳۔ لے ایضاً ص ۳۰۴۔

○ علامہ ابن خلدون بھی مجدد صاحب کے پورے پورے ہم زبان ہیں۔ وہ مجدد
صاحب سے ذرا زیادہ تشریح کے ساتھ اپنے مقدمہ تاریخ میں تحریر کرتے ہیں:-

فاتھم ادراکات و مدرکاتک پس تم اپنے علم اور معلومات کو اس حصر کر دینے
فی الحمود و اتباع ما امرک لشارع میں خطا وار سمجھو کہ جو ہم جانتے ہیں تمام موجودات
من اعتقادک و عملک فہو احصی اسی میں منہم ہیں، اور شارع علیہ السلام کے بتلاک
علی سعادتک و اعلم بما ینفعک ہوئے اعتقادات اور اعمال کا اتباع کر دیکو نہ کہ وہ
لاحد من طوس فوق ادراکک تم سے زیادہ تمہارے ہی خواہ اور سود و بہبود کو
و من نطاق اوسع من نطاق کچھنے والے ہیں ان کا علم تمہارے علم سے اور پر اور
عقلک و لبس ذالک بقادر فی ایسے ذریعے سے حاصل ہوئے والا ہے جو تمہاری عقل
العقل و مدرک کہ بل العقل کے دائرہ سے وسیع تر ہے باقی ہمارے اس کہنے
میزان صحیح فاحکامہ یقینیہ سے عقل اور اس کی معلومات میں کوئی نقص پیدا
لاکذب فیہا۔ غیر انک لا قطع نہیں ہوتا بلکہ ہم عقل کو ایک میزان صحیح سمجھتے
ان تنوز بہ امور التوحید و ہیں جس کے احکام یقینی اور جھوٹ سے پاک ہیں۔
الآخرة و حقیقة النبوة و ہاں یہ میزان اتنی بڑی نہیں ہے کہ تم اس سے
حقائق الصفات الالہیة و توحید و آخرت کے امور اور نبوت و صفات اللہ و غیرہ
کل ما وراء طورہ فان ذالک کے حقائق کو وزن کرنے لگو یہ تو ایسا ہی ہے،
طبع فی محال و مثال ذالک جیسا کہ کوئی شخص ایک سونے چاندی کے تولنے کا
مثال رجل رای المیزان الذی کاشا دیکھے اور اس میں پٹاڑوں کے تولنے کا ارادہ
یومن بہ الذہب فیطمع ان کرنے لگے۔ تو یہ نہ کہا جائے گا کہ ترازو وزن تینے

یزن یہ الجبال ہذا الایدیہ
 علی ان المیزان فی احکامہ غیرواد
 لکن العقل یقف عندہ ولا یتعدی
 طورہ حتی یکون لہ ان یحیط
 بآئنتہ وبصفاتہ فانما ذرۃ من
 ذلک الوجود الحاصل منہ یقفون
 فی ہذا الغلط من یقدم العقل
 علی السمع فی امثال ہذا فیضایا
 وقصور نہمہ واضمحلال لریافتہ
 بتین لک الحق من ذلک علیہ
 دوسرے مقام میں لکھتے ہیں :-

وقد تنبہ لذلک من عیہم ابو
 علی ابن سینا فقال فی کتاب
 المبدأ والمعاد ان المعاد الروحانی
 واحوالہ ما یتمصل لہ بالہوا
 ہین العقلیۃ والمقانیس لاند
 علی نسبة طبعیۃ محفوظۃ ووتیرۃ
 واحدۃ فلما فی البراہین علیہ
 اور نہیں افلاسفر جو علی سینا نے بھی اس بات پر
 متنبہ ہو کر کتاب المبدأ والمعاد میں یہ کہہ دیا ہے کہ
 جس کو عذاب ہے ثواب ہونے پر تو ہم دلائل اور قیاسات
 قائم کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا مضبوط تائید طبعی
 اور ایک خاص طریقہ کے تحت میں داخل ہے تو اس
 کے اندر برہان سے ثابت کرنے کی گنجائش نکل سکتی
 ہے مگر جب انی اعادۃ اور بڑا سزا کا محض استدلال

سبۃ واما المعاد الجسمانی و
 احوالہ فلا یکن اذراکنا لہوا
 لاند لیس علی نسبة واحدۃ و
 قد بطلۃ لنا الشریعۃ الحقۃ المحمّدیۃ
 فلیستوفیہا ولتوجع فی احوالہ الیہا
 جو معلوم نہ بذریعہ عقل کے بلکہ بذریعہ کشف کے معلوم ہوں ان کی بابت
 کہتے ہیں :-

لہذا الکشف لا یكون محیضاً
 کاملاً عنہم الا اذا کان ناشیاً
 عن الاستقامۃ لان الکشف قد
 یحصل للمصاحب الجوع والخلوۃ
 کالبحر
 کشف ہونے لگتا ہے جیسا کہ ساحرین نصاریٰ اور
 والمغصامی وغیرہم من المروا ضین
 ویس مرادنا الا الکشف الناشئ
 عن الاستقامۃ ومثالہ ان المرأۃ
 المعقیلۃ اذا کانت محمّدتہ او
 مقعرۃ وحوزی بلحا جہۃ المرئ
 فاند یتشکل فیہا معوجا علی غیر صوۃ وان کانت مسطحۃ تشکل فیہا المرئ صیحاً
 پھر کشف بھی صحیح اور کامل اس وقت تک نہیں
 ہوتا جب تک کہ استقامت دینی شریعت کے احکام
 پر پورا پورا عمل نہ ہو اور نہ یوں تو بہت سی ریاضت
 اور خلوت سے صفائی قلب حاصل کیے والوں کو بھی
 کشف ہونے لگتا ہے جیسا کہ ساحرین نصاریٰ اور
 والمغصامی وغیرہم من المروا ضین
 ویس مرادنا الا الکشف الناشئ
 عن الاستقامۃ ومثالہ ان المرأۃ
 المعقیلۃ اذا کانت محمّدتہ او
 مقعرۃ وحوزی بلحا جہۃ المرئ
 فاند یتشکل فیہا معوجا علی غیر صوۃ وان کانت مسطحۃ تشکل فیہا المرئ صیحاً

○ حضرت شیخ شہاب الدین صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-
 ”عقل اور استدلال کے طریقے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایسا یقینی نہیں ہوتا جس کا انزال نہ ہو سکے۔“ تو گویا اس میں ایک قسم کا تردد اور اضطراب رہتا ہے اور صوفیہ کرام کے علوم بالکل قطعی اور یقینی ہوتے ہیں۔ یعنی ناپائدار نہیں ہوتے۔ ان میں اگر کوئی شک و شبہ پیدا کرنا چاہے تو ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ایسا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لی اور اپنے کانوں سے کوئی بات سن لی چنانچہ عوارف میں لکھتے ہیں:-

”فما اضطراب الطبائع الاضطراب“ تیرا اضطراب اور تردد جو طبیعتوں میں دیکھتے ہو یہ
 من الجہل فقلوب الصوفیة واعیة بھی جہل کی ایک قسم ہے۔ اس اعتبار سے صرفیوں کے
 لانہم زہد وانی الدنیا بعدلان قلوب بہت محفوظ ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے تقویٰ
 احکمو اساس التقویٰ فبالنقوی اور طہارت کی بنیاد کو مضبوط کر کے زہد اور ترک دنیا
 نہایت نفوسہم وبالزہد صفت اختیار کیا۔ تو تقویٰ کی وجہ سے ان کے نفس پاک اور
 قلوبہم فلما عدوا شواغل زہد کی وجہ سے دل صاف ہو گئے۔ اور جب دنیوی
 الدنیا بتحقیق الزہد انفتحت مشاغل کو انہوں نے فنا کر دیا تو ان کے باطن کے
 مسامحہم وسمعت آذان سماعت کھل گئے اور ان کے دل کے کان سننے
 قلوبہم علیہ لگے۔

○ متکلمین کی جماعت میں علامہ علاؤ الدین علی الطوسی (المتوفی ۷۲۰ھ) نے سلطان محمد فاتح کے حکم سے جو کتاب حکماء کے رد میں لکھی ہے۔ اس کے مقدمہ

میں یہ بتلایا ہے کہ ہماری عقل بہت سی اشیاء کی حقیقت دریافت کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ بلکہ بڑے بڑے حکماء عسومات کی ماہیت معلوم کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو ہم کو چند ایسے امور کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہونا چاہیے۔ جن کی باریکیوں کو اگرچہ ہم نے خود نہیں سمجھا مگر خدا کے ایسے سچے رسولوں نے ہم کو اتنی خبر دی ہے جن کی صداقت پر سینکڑوں آیات دینات گواہی دے رہی ہیں کیا ہماری آنکھوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کو وہ دیکھ سکتی ہیں یا ہمارے کانوں نے ان تمام آوازوں کو سن لیا ہے جن کو وہ سن سکتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں نے تمام اُن چیزوں کو چھو لیا ہے جن کو وہ چھو سکتے ہیں۔ یا ہماری زبان نے تمام ان الفاظ کو ادا کر دیا ہے جن کو ہم ادا کر سکتے ہیں) پھر جب ہمارے ان حواس اور ان قوتوں نے اپنے مقدر را پر پورا پورا احاطہ نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے عقلی قوت کو اپنی ساری معلومات پر کامل تصرف اور قبضہ حاصل ہو جائے۔ یہاں تک کہ خدا کی ذات و صفات کے مسائل بھی اس کے قابو میں آجائیں اور حقائق اشیاء میں سے کوئی حقیقت ایسی نہ رہے جو اس کی دسترس سے اچھوٹی ہو۔

ہم دیکھتے ہیں کہ پانی، آگ، مٹی وغیرہ وہ اجسام جو ہر وقت ہم کو نظر آتے ہیں ان کی حقیقت کے دریافت کرنے میں بڑے بڑے فلاسفہ متحیر ہیں لافلاطون کہتا ہے کہ یہ بسیط اجسام ہیں اور ارسطو کی جماعت کہتی ہے کہ انہیں سیولی اور صورت سے مرکب ہیں جو۔ ویمقرطیس کہتا ہے کہ یہ اجسام ایسے ذرات سے مرکب ہیں جو نہایت سخت ہونے کی وجہ سے قابل تقسیم نہیں ہیں۔ پھر

اجزاء جسم کے متناہی اور غیر متناہی ہونے کی حیثیت سے نظام کچھ کہتا ہے اور متکلمین کچھ۔ اسی طرح عقل اور نفس ناطقہ کے بارے میں ہر ایک کا مذہب جدا گانہ ہے اور ایک جو دلیل قائم کرتا ہے دوسرا اس کو رد کر دیتا ہے۔ بھلا وہ نفس جو ہر وقت ہمارے پاس رہتا ہے اور وہ اجسام جو شب روز ہمارے استعمال میں آتے ہیں جب ان کی حقیقت معلوم کرنے میں ان اذکیار کا یہ حال ہے تو غیب کے اسرار اور ملکوت کے وقائع کیا ان کی رسائی کی۔ کیونکہ امید ہو سکتی ہے۔ سو اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال کی صحیح کیفیت کو وہ ہی شخص سمجھے جس کی تائید خدا کی جانب سے کی گئی ہو۔ ایسا شخص اس کی اطلاع کرے جس کے مبعوث من اللہ ہونے پر ہزاروں علامات ظاہر ہو چکی ہوں ورنہ جو احمق نبوت کے انوار سے مستفید ہوئے بغیر محض اپنی عقل پر بھروسہ کر کے الہیات کی کٹھنک پہنچنا چاہے گا اس کے اوہام یقیناً اس کی عقل سے سخت مزاحمت کریں گے اور اس کو دہی اور عقلی چیزوں کے تمیز دینے میں ایسی دشواری پیش آئے گی۔ جس کے انداز کی کوئی تدبیر اس کے پاس نہ ہوگی۔ اسلو کا یہ قول نہایت انصاف پر مبنی ہے کہ الہیات کے مسائل میں دلائل سے یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

باقی جن حکمائے انبیاء کی تعلید کو چھوڑ کر ان مسائل میں انہماک پیدا کیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو نظر ذہین بنایا تھا اور ان کی عقلوں میں ایک قسم کی تیزی پیدا کی تھی۔ جس کے ذریعہ سے انہوں نے ہندسہ اور حساب وغیرہ علوم میں ایسی کامل دستگاہ پیدا کر لی، کہ اس

انتبار سے ان کی جس قدر تعظیم کی جانی چھوڑی تھی۔ لیکن انہوں نے خدا کے اس انعام کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور وہ اس کے پورے پورے معذوق بن گئے۔ ع۔ اسے روشنی طبع تو برہمن بلا شدی انہوں نے ایسے ہی رذوق میدان میں قدم رکھنے کی جرأت کی کہ جو ان کی فہم و فراست کی سرحد سے بالکل خارج تھا۔ یہاں تک کہ وہ خوربے راہ ہوئے اور اوروں کو گمراہ کیا۔

اب ان کے اس حال سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ عبرت حاصل کرے اور کسی ایسے رسول کے اقوال پر جس کی راست بازی دلیلوں سے ثابت ہو چکی ہو بے چون و چرا اعتماد کر کے اپنے دل کو ان اضطرابات اور شکوک و اوہام سے رستگار کرے وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صَوَابٍ مُّسْتَبِيحٍ

○ اب یہاں پہنچکر ہم کو چاہیے تھا کہ ہم قلم کی باگ امام غزالی کی تقریر کی طرف پھیر دیتے جس کا حوالہ ہم بہت دور سے دیتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہم حکمار اور متکلمین۔ صوفیہ اور مورخین سب کے کلاموں کے انتخاب سے فارغ ہو چکے ہیں اور ہماری تحریر کے پڑھنے والوں میں جو تحریک اس مسئلہ کی بابت ہم پیدا کرنا چاہتے تھے وہ بھی غالباً پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن بڑی کوتاہی ہوگی اگر ہم اس پر موقع پر شاہ ولی اللہ احب جیسے نگارہ عصر کو فراموش کر جائیں۔ ان کی نسبت مشہور ہے کہ متاخرین میں ان سے بڑھ کر کوئی اس مسئلہ (عقل و نقل) کا سمجھنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اور نہ اس اخیر

دور میں ان سے زیادہ کسی نے شریعت کے اسرار اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کئے وہ اپنی مشہور کتاب حجة اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ

قد یظن ان الاحکام الشرعیة
غیر متضمنة لشي من المعاليم
وانه ليس بين الاعمال وبين
ما جعل الله جزاء لها مناسبة
وان مثل التكاليف بالشرائع
مكمل سيد اراد ان يختار طاعة
عبد فامره برفع حجر او لمس
شجر مما لا فائدة فيه غير الحثية
فلما اطاع او عصى جزى به الله
وهذا ظن فاسد تكذب بالسنة
واجتماع المقرون المشهود
لها بالخبر

کبھی یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ شریعت کے احکام عقلی مصالح پر مشتمل نہیں ہیں اور نہ اعمال میں اور انکی جزا و سزا میں کوئی خاص مناسبت ملحوظ ہے اور یہ کہ انسان کو خدا کی جانب سے احکام شریعہ کا مکلف بنانا ایسا ہے جیسا کوئی آقا اپنے غلام کی فرمانبرداری کا استمان کرنا چاہے اور اس کو کسی ہتھکڑی کے اٹھا لانے یا کسی نہ خست کے چھونے یا کسی اور ایسے کام کا حکم کرے جس میں اس کی آزمائش کے سوا کوئی فائدہ نہ ہو اب اگر اس غلام نے اطاعت کی یا نہ کی تو اس کا ویسا ہی بدلہ دیا گیا۔ شریعت کی بابت یہ خیال بالکل فاسد ہے جس کی تہذیب سنت رسول اللہ اور قرون اولیٰ کے اجماع نے کی ہے۔

پھر ایک ورق کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں :-

فنعلم ان حجة السنة هذه
وانعقد عليه الاجماع فقد
بان بياك سنت اور اجماع سے یہ ثابت ہوا ہی
طرح یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ خدا کی طرف سے معنی

و حجت ايضا ان نزول القضاء
بالاجاب والتعريم سبب عظيم
في نفسه مع قطع النظر عن
تلك المصالح لاثابة المطيع
وعقاب المعاصي وانما لئلا
على ما ظن من ان حسن الاعمال
وقبحها بمعنى استحقاق العقاب
الثواب والعذاب عقليان من
كل وجه وان المشرع وظيفة
الاخبار عن خواص الاعمال
على ما هي عليه دون انشاء الايجاب
والتعريم بمنزلة طبيب يصف
خواص الادوية وانواع المرفق فانظن فاسد نتيجة السنة باوئى الولى ثلثه

○ یہ تمام اقوال جو یہاں تک نقل کئے گئے ان مستند علماء کے اقوال ہیں جو بلحاظ اپنے فضل و کمال کے امت محمدیہ کے آفتاب اور مانتاب شمار کئے گئے ہیں اور جن کی فضیلت خواہ کسی حیثیت سے ہو چار دانگ عالم میں تسلیم کی جاتی ہے۔

لیکن ان متفرق اقوال اور پر آگندہ مضامین سے ایک کم علم آدمی بچائے

اس کے کہ کچھ فائدہ اٹھائے سخت پریشانی میں پڑ جاتا ہے اور وہ متعین نہیں کر سکتا کہ میں ان میں سے کس بات کو لوں اور کس کو چھوڑوں، اسی تذبذب کے وقت میں امام غزالی آتے ہیں اور احیاء العلوم وغیرہ کے ذریعے سے اس کی دستگیری کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں یہ سب باتیں درست ہیں یہ بھی سچ ہے کہ کسی مذہب حق کے تمام احکام عقل کے مطابق ہیں اور یہ بھی ایک اعتبار سے صحیح ہے کہ نبوت اور ولایت کا مرتبہ عقل سے بالاتر ہے۔ یہ بھی غلط نہیں کہ ہر ایک علم عقل ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس کہنے میں بھی کچھ حرج نہیں کہ بعض علوم عقل کے سوار اور کسی طریقے سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام عقل مصالح پر مبنی ہیں اور یہ کہنا بھی بیجا نہیں کہ محض عقلی مصالح کسی چیز کے فرض کرنے یا حرام کرنے کے لئے کافی نہیں۔

ممکن ہے کہ تمہاری کمزور طبیعت ان متضاد بیانات کو دیکھ کر گھبرا اٹھے اور تم ان پیچیدہ مقدمات کو کوئی منطقی طمس سمجھنے لگو۔ مگر جو جامع مانع تقریر ہم عنقریب درج کریں گے اس کو پڑھ کر تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ اور تم یقین کر لو گے کہ ان اقوال میں لغتی نزاع کے سوار کوئی حقیقی اختلاف سمجھنا ہمارے فہم کی تفصیر ہے۔

○ تم سب سے پہلے اس پر غور کرو کہ انسان کو قدرت نے دوسرے حیوانات سے کون سی امتیازی حالت عطا کی ہے کیا قدرت۔ ارادہ۔ خوف۔ رجا۔ شہوہ۔ غضب یہ صفات جو انسان میں رکھی ہوئی ہیں اور حیوانات میں نہیں

ہیں یا آنکھ۔ ناک۔ کان۔ زبان۔ دست و پا جو اعصار انسان کو عنایت کئے گئے ہیں اور ان کو نہیں دئے گئے؟ یا جس مشترک خیال، وہم، حافظہ، وغیرہ حواس باطنہ جو انسان میں ودیعت کئے گئے ہیں۔ دوسروں کے حصہ میں نہیں آئے؟ تم یقیناً کہو گے کہ ان سب چیزوں کے اعتبار سے انسان کو کوئی فضیلت اور جانوروں پر حاصل نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات بعض جانوران بعض قوتوں میں انسان سے بڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان کی شرافت جانوروں کے مقابلہ میں تسلیم کرنی گئی۔ اور وہ کیا علامات ہیں جو انسان کے دشمن چہرے کے امتیازی خط وخال ہیں۔

اس کے جواب میں ہم بجز ان دو چیزوں کے کسی کا نام نہیں لے سکتے جن کا اختصار علم اور ارادہ کے دو چھوٹے چھوٹے لفظ کرتے ہیں، اور جن کی تشریح میں ہم کو اپنے ناظرین کے وقت کا ایک معتد بہ حصہ لینا پڑے گا۔ علم سے ہماری مراد وہ علم ہے کہ جس کی بدولت دنیا اور آخرت کے حالات منکشف ہوتے ہیں اور وہ کائنات کے حقائق کو ان کی اصلی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہو۔ اور ارادہ کے لفظ سے ہم نے اس ارادہ کا قصد کیا ہے۔ جو نفسانی خواہش کے اشارہ پر نہیں بلکہ علم کے اشارہ پر چلنے والا ہے۔ کیونکہ جو ارادہ قوت شہوانی کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے وہ تو تمام حیوانات میں موجود ہے۔ ہر جاندار بھوک اور پیاس کے وقت دانه پانی کی طلب میں دوڑتا ہے۔ شہوہ کے غلبہ کے وقت اس کے فرو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اپنے دشمن کے مقابلہ میں بوری طاقت اور زور آزمائی دکھاتا

ہے۔ تو کیا ان سب باتوں میں ارادہ نہیں پایا گیا۔ لیکن ہاں وہ ارادہ نہیں جو افراد انسانی کی خصوصیات میں سے ہے انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شہوانی میلان کے غلات بھی اگر اس کی عقل ہدایت کرے حرکت کر سکتا ہو، اور اپنے فعل و ترک میں جی چاہنے نہ چاہنے کا پابند نہ ہو۔

یہ ارادہ اور وہ علم جس کا ذکر پہلے ہوا۔ بزرگ ترین مخلوقات یعنی انسان کے ساتھ مختص ہیں۔ اور ان ہی دو نشانیوں سے انسان حیوانات سے اور بڑا آدمی بچوں سے باعتبار اپنے کمال کے پہچانا جاتا ہے۔ بچہ جب اپنی پیدائش کے مدارج طے کرتا ہوا رحم مادر سے باہر آتا ہے تو وہ نہ بھلے بُرے، نیک و بد اور نافع مضر کی تمیز نہ کھتا ہے اور نہ اس کا کوئی ارادہ کسی قانون عقلی کا تابع ہوتا ہے۔ اور جوں جوں اس کے قویٰ میں نشوونما۔ اس کے علم میں ترقی اس کی معلومات میں وسعت ہوتی جاتی ہے اس قدر اس کے افعال و اعمال فہم و دانش کے قاعدوں میں منضبط ہوتے جاتے ہیں۔ اب اگر اس کا علم سچا ہے اور اس کی عقل نے جو نکتے نافذ کئے ہیں وہ صحیح ہیں تو اس کے سب عمل درست ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی عقل نے لغزش کھائی یا نفع کو مضر مضر کو نافع یا نیک کو بد، بد کو نیک سمجھ لیا تو ہرگز توقع نہیں کہ وہ اپنی حرکات و سکنات میں کچھ غلطی سے محفوظ رہے اس صورت میں ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ صحیح علم کے حامل ہونے کے ذرائع سوچے اور تازہ بست اپنے اندر ان کے پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

لیکن جس حد تک غور کیا گیا علم کی حقیقت اس سے زیادہ معلوم نہیں

ہوئی کہ کسی چیز کا نقشہ ایسی طرح ہماری عقل میں کھینچ جائے جیسا کہ آئینے میں کسی شے کی تصویر نظر آنے لگتی ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص ہماری نظر سے گزرا یا ایک شاندار مکان ہم نے کسی جگہ دیکھا اور کچھ دیر کے بعد ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو پھر ہم جب کبھی اس شخص یا اس مکان کو دیکھتے ہیں۔ فوراً شناخت کر لیتے ہیں کہ یہ وہی شخص اور وہی مکان ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا نقشہ جو اس مکان یا اس شخص پر پورا پورا منطبق ہو موجود نہ ہوتا تو وہ اور کون سا معیار تھا جس کے ذریعہ سے اتنی مدت کے بعد ہم محو یہ شناخت ہو گئی۔ اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہن و عقل مثل ایک آئینہ کے ہے اور اس میں جو معلومات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اس عکس کی مانند ہیں جو کسی شے کے محاذات کے وقت آئینہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ آئینہ میں صرف ان اشیاء کا عکس پڑتا ہے۔ جو آنکھوں سے نظر آنے کے قابل ہوں اور ذہن میں ہر شے کی چیزیں منطبق ہو باقی ہیں۔ مثلاً کسی اسپیکر کی ایک لمبی چوڑی تقریر تم نے سنی اور اس کے مضامین کا خلاصہ تم نے اپنے ذہن میں ملحوظ رکھا تو اب جب کبھی کوئی شخص وہ تقریر کرے گا۔ تم فوراً سمجھ جاؤ گے کہ یہ بعینہ وہ مضامین ہیں جو فلاں اسپیکر نے بیان کئے تھے۔ اگر ان مضامین کا کوئی نوٹو تمہارے پاس نہیں تھا تو تم نے یہ کیسے جانا کہ وہ اور یہ تقریر ایک ہی ہیں۔ اس سے بدیہی طور پر معلوم ہوا کہ ہمارے ذہن میں ان مضامین کا کوئی خاکہ وجود تھا۔ حالانکہ ان ہی مضامین کا عکس اگر ہم آئینہ میں لینا چاہیں تو بالکل

ناممکن ہے۔

غرض آئینہ میں اور ذہن میں اتنا تفاوت ہے کہ ایک میں مخصوص چیزوں کا عکس آتا ہے اور دوسرے میں ہر چیز کا مگر دونوں میں اس قدر اشتراک ہے کہ اس میں بھی کسی چیز کی تصویر حاصل ہوتی ہے اور اس میں بھی اب اگر کوئی چیز آئینہ میں منعکس ہونے کے قابل ہو لیکن منعکس نہ ہو تو جہاں تک تتبع اور استقرار سے معلوم ہوا اس کے پانچ وجوہات ہو سکتے ہیں۔ یا یہ کہ وہ جو تہر (لوہا) جس سے آئینہ بنتا ہے اس نے ابھی تک صقیل ہو کر آئینہ کی صورت اختیار نہیں کی یا آئینہ بن چکا۔ مگر رنگ آلود ہو گیا۔ یا صاف شفاف ہے مگر جس چیز کا عکس اس میں لینا چاہتے ہو وہ اس کے مقابل نہیں یا مقابل بھی ہے مگر آئینہ کے اور اس شے کے بیچ میں کوئی دوسری شے حائل ہے یا عکس لینے والے کو یہ معلوم نہیں کہ اس صورت کا عکس کس جہت میں ہو کر لیا جاسکتا ہے۔ ان سب حالتوں میں اشیا مطلوبہ کا عکس آئینہ میں نہیں آسکتا۔ اور اگر ان موانع میں سے کوئی مانع موجود نہ ہو تو پھر محال ہے کہ عکس کی صورت اس میں ظاہر نہ ہو۔

ٹھیک اسی طرح انسان کے قلب و عقل کی حالت ہے کبھی تو ایسا ہوگا کہ خود قلب بھی ناقص ہے اور انعکاس کی پوری قابلیت اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ جیسا کہ شیرخوار بچہ کا قلب کہ وہ معقولات کے علم سے بالکل غالی ہوتا ہے۔ اور کبھی معاصی اور ناپاک افعال کے ارتکاب سے قلب پر ایک قسم کی کدورت اور ظلمت چھا جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی پوری جہلا اور

صفائی باقی نہیں رہتی۔ اس لئے اس میں لطیف اور باریک چیزوں کا انعکاس سبب ہوتا۔ اور خدا کی ذات و صفات اور غیب کے اسرار سے یہ قلب بالکل بے یقینی رہتا ہے۔

اس قلب کے رنگ چھوڑنے کی اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں کہ مہر تن نذی کی اطاعت کی طرف توجہ اور مقصدائے شہوات سے پورا پورا اعراض کرے نہ مجاہدات کا وہ طریقہ اختیار کرے جو اس فن کے تجربہ کاروں نے ناجائز خواہشات کے استیصال کے واسطے تلقین کیا ہے۔ والذین جاهدوا انفسہم لعلہم یذہبوا۔ اور من عمل بجا علیہ ورثاۃ امثله علیہ مالہ یجملہ میں اسی راہ کی طرف اشارہ ہے۔

لیکن کبھی آدمی کا قلب گناہوں کی آلائشوں سے پاک فضا صاف ہوتا ہے اور پھر بھی اس میں علوم ذات و صفات اور حقائق اشیا مرتکم نہیں ہوتیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف کامل نہیں ہوتی بلکہ وہ آفات نفس کے جاننے یا طرق معاش کے مہیا کرنے میں مشغول ہوتا ہے تو وہ چیزیں جن کی طرف اس کے قلب کو توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح منعکس نہیں ہو سکتیں جس طرح آئینہ میں وہ صورتیں جو اس کے مجاہدات میں ہوں۔ ہاں قلب کبھی صاف بھی ہوتا ہے اور توجہ بھی کامل ہے مگر وہ عائد عقائد جو تقلید یا حسن ظن کی بنا پر دل میں پیچھے سے راسخ ہیں حقائق کے انعکاس کے لئے حجاب بن جاتے ہیں اور جیسا کہ اور شے مطلوب کے درمیان میں اگر کوئی شے حائل ہو جائے تو اس کا عکس اس میں نہیں پڑتا

ایسے ہی حجاب کے وقت ہماری عقل حقیقی علوم کے حاصل کرنے سے قاصر رہتی ہے اور کبھی علم کے یہ تمام سامان جمع ہوتے ہیں مگر جن حاصل شدہ علوم پر یہ علم متفرع ہوتا ہے ان میں مناسب ترتیب قائم کرنی ہم کو نہیں آتی اس لئے ہم علم سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی گدی کے پیچھے کا حال آئینہ میں دیکھنا چاہے۔ اب اگر وہ آئینہ کو آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے تو پیچھے کا حال اس میں کھل نہیں سکتا اور اگر پیچھے لیجاتا ہے تو گونا گونا گس ہو جاتا ہے مگر آنکھیں اس عکس کو دیکھ نہیں سکتیں۔ اُس وقت یہ شخص باوجود تمام اسباب مہیا ہونے کے عکس کے دیکھنے سے اس لئے محروم ہے کہ اس کو اس عکس کے لینے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی اس کو یہ بتلا دے کہ ایک آئینہ پیچھے لیجاؤ اور ایک آئینہ اس آئینہ کے محاذات میں اس طرح سامنے رکھو کہ جو عکس اس آئینہ میں پڑے اسی عکس کا پر توہ دوسرے آئینہ میں بھی آجائے تو اس طریقہ کے معلوم ہونے سے اس کی ساری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور جو وقتیں اس عکس کے لینے میں وہ اٹھارہا تھا وہ یک لحظہ جاتی رہیں گی۔

یہی حال بعینہ انسان کے قلب کا سمجھو اور یقین کر لو کہ یہی امور ہیں جو اکثر حقائق کی معرفت سے ہم کو بے بہرہ رکھنے ہیں۔ اگر یہ موانع نہ ہوں تو بیشک ہر قلب اس فیض علم کے حاصل کر لینے کی پوری قابلیت رکھتا ہے جو فیاض ازل کی طرف سے بغیر کسی غل کے ہر وقت اور ہر آن جاری ہے۔
○ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچے مذہب کے احکام عقل کے مطابق ہوتے

میں ان کا یہ قول اس اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ ایک کامل اور صاف و شفاف عقل جس میں حقائق کے انعکاس کی سبب شرائط موجود ہوں۔ ہرگز خدا کے حکم کے خلاف حکم نافذ نہیں کر سکتی اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ احکام خداوندی کو اپنی عقل کی میزان میں نہ تو لو۔ ان کی غرض یہ ہے کہ ہماری زبان آلود عقلوں میں خدائی اسرار کا انعکاس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس فرقہ کا یہ خیال ہے کہ حقائق نبوت اور حقائق صفات الہیہ ہماری فہم و ادراک سے بالاتر ہیں وہ عام فہم اور ادراک کے لحاظ سے بالکل سچ کہتے ہیں اور جس شخص کا یہ قول ہے کہ نہیں یہ چیزیں بھی بذریعہ عقل انسانی کے دریافت ہو سکتی ہیں تو اس کا مدعی بھی غلط نہیں ہے۔ وہ بجا طور پر عقل انسانی اسی کو قرار دیتا ہے جس میں نفسانی کمزوریاں اور آلائشیں نہ ہوں۔

عرض فی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ لوگ درہات عقل کے موافق جنت میں ہائیں گے اس پر محمول ہے کہ حقیقی عقل کو جس قدر ترقی ہوگا جنت کے دروازوں سے قریب ہوتا جائے گا۔ اور یہ مقولہ کہ اکثر اہل جنت بے عقلی ہوں گے اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو دنیا کی کاموں میں متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے ابتر سمجھے جاتے ہیں اور علیکم بدین العجاہ کا خطاب بھی انہیں۔ سہ ہے جن کے ذہن اسرار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔

اب تم پھر ایک دفعہ ان متعارض اقوال کو یاد کرو جن کے سلیبان میں تم سخت پریشان تھے اور جن کی کوئی درست توجیہ تم سے میں نہ پڑتی تھی۔
اور اخیر میں امام صاحب کی اس زریں نصیحت کو خوب یاد رکھو۔

فلانذا باله تن عن السماع ولا
غنا بالسماع عن العقل فالاداعی
الی محض التقليد مع عزل العقل
بالکیة جاهل والمکنفی بحد العقل
عن انوار الفکران والسنة مغرور
فایاک ان تکن من الغریقین کن
جامعین الاصلین فان العلوم العقلیة
كالادنیة والعلوم الشرعیة
كالادنیة والشخص المریض
یستغفر بالغذاء متی فاما الداء
فکذا ان امراض القلوب لا یمکن
علاجها الا بالادویة المستفادة
من الشریعة وهی وظائف العبادات
والاحمال التي رکبها الانبیاء
صلوات الله علیهم للاح الفلک
نمن لا یدادی قلبه المریض بمال
العبادۃ الشرعیة والکتفی بالعلوم
العقلیة استغفر بها کما یتستفر
المریض بالغذاء ووطن من نظن

ہر حق کو نقل سے مستغنا اور ذوق نقل سے بے نیاز
ہے یہاں کہ عقل کو معزول کر کے عقلی تقلید کو طرف ہٹانے
والا جانا ہے جس طرح وہ شخص بھی دھوکہ میں ہے
جو قرآن و سنت کے انوار سے علیحدہ ہو کر مرناسی عقل
پر بھروسہ کرے تو تم کو ان دونوں گرد ہو داریں گے کسی
میں ہی داخل نہ ہو چاہئے بلکہ عقل و نقل کا جامع ہونا
چاہئے کیونکہ علوم عقلیہ عقل کی غذا و علوم شرعیہ اسکی
دوا ہیں اور جو شرعی دوا کا استعمال نہ کرے اس کو غذا
کے انتہا سے نقصان پہنچ جاتا ہے یہی حالت ان
کے امراض کا ہے کہ انکا علاج شرعی دواؤں سے
یعنی ان عبادات اور اعمال سے ہی ہو سکتا ہے جن کو
انبیاء علیہم السلام نے اس کام کیلئے ترکیب دیا ہے
پس جسکول بیمار ہو اور طب شرعی کے بموجب اسکا
معالجہ بھی نہ کرے اور علوم عقیدہ کو اپنے حق میں کافی
سمجھے وہ اسی طرح ہلاک ہو گا جس طرح بیمار آدمی غذا
سے حرک ہو جاتا ہے باقی جو لوگ سچے علوم عقیدہ کو
علوم شرعیہ کے خلاف تصور کرتے ہیں اور دونوں میں
تقلید کو محال سمجھتے ہیں یہ ان کا خیال اس وجہ سے
ہے کہ انکی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہیں۔

ان العلوم العقلیة مناقضة للعلوم الشرعیة وان الجمیع بینہما غیر

مکن نظن صادر عن عمی فی عبس البصیرة

(خدا کی پناہ۔)

نفوذ با الله منه

یہاں تک ہم نے امام غزالیؒ کی تقریر کا حاصل نقل کر دیا امام صاحب کی
تقریر اگرچہ نہایت صاف نہایت ایسی نہایت عام فہم اور نہایت پراسرار ہے
لیکن اس میں چند ایسی نوافعی مقدار بھی ہیں جن کا انکار کر دینا ہمارے ایک
بیباک حریت سے کچھ مستعبر نہیں ہے۔

ہم امام صاحب کے اس قابل قدر بیان کی بہت کچھ عزت کر سکتے ہیں لیکن
ہمارا ایک ظاہر پرست اور آزاد منش مقابل اس پر نکلتے چینی کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ
اگر ہم ذہن میں صورتوں کا انعکاس تسلیم کر لیں تو جو شرائط آئینہ میں انعکاس کی واسطے
قرار دی گئی ہیں ان سب کا ذہن میں پایا جانا کیوں ضروری ہے۔ یہ ہم نے مانا کہ ذہن
میں اور آئینہ میں ایک حد تک مشابہت پائی جاتی ہے مگر ان دونوں میں تفاوت
بھی بے انتہا ہے جس کا اعتراف ہم بھی پہلے کر چکے ہو۔ اب ان تغار میں کی بنا
پر بعض وہ شرطیں جو آئینہ میں ضروری ہیں حصول علم میں ضروری نہ ہوں۔ یہاں اس کے
برعکس تو ایسا منہ انہ ہے۔

اسکے سوا یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اعمال بد کی مباشرت یا گناہوں کے
ارتکاب سے قلب پر کسی قسم کا تاریکی آجاتی ہے۔ اول تو ہم اعمال کی تقسیم کیا کہ
بد کی از ان تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دوسرے معاملہ میں علوش ہونا بیشک قوت علمیہ
کے لئے مہیا یا ناممکن ہونے کا نتیجہ ہے لیکن قوت علمیہ کا اس اثر بد سے مناسط

ہونا بظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نیز بقول قاضی ابن رشد اندلسی کے قرآن پاک نے
جاہلیا قیاس اور نظر کے طریقوں پر متنبہ کیا ہے اور خود بھی مختلف مواقع میں استدلال
سے کام لیا ہے۔ پس اگر شریعت کے احکام عقول عامہ سے بالاتر تھے تو قرآن نے
ہم سب کو عقل سے کام لینے اور غور و فکر کرنے کی طرف کیوں توجہ دلائی اور بقول سید
کے ہر ایک انسان کو ایسے احکام کا مکلف بنانا کیونکر جہم ہوا جو اس کی سمجھ سے
باہر تھے۔ حالانکہ انسان اپنے ذی عقل ہونے کی وجہ سے ہی تکلیف شرعی کا مستحق
ہوا ہے۔

یہ اور اس قسم کے اور شبہات ہیں جن کو سن کر ہم مرنے اتنا ہی کہنا پاتے
ہیں کہ رشعر

پوشپوئی سخن اہل دل کو کھنکھاتا
سخن شناسی نہی دلبر لفظا اینجا است

اور بیاس تا طر معترض امام صاحب کے جاوہ استدلال سے ہٹ کر
یا آگے بڑھ کر اس زبردست فاضل کی تفسیر کی عزت رجوع کرتے ہیں جس
کی تصنیفات میں جتنا غور و فکر امتا ہی اس کی دہی دانشمندی اور صادق البیانی
کا اعتراف لازم ہے۔ یہ وہ فاضل ہے کہ جسکو اگر ہم اپنے عہد کا شیخ اکبر امام غزالی
اور شاہ ولی اللہ سب کچھ کہہ دیں تو سچا نہیں۔ اور یہی وہ فاضل ہے جس نے
علم کلام کی ایک ایسے انوکھے طرز میں بنا ڈالی جو دانشاء دانش قیامت تک
کے واسطے پتھر کی لکیر ہے اور جس پر ہمارا ناز کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔

اس فاضل نے جس کو عام طور پر مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ
علیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اپنی مختلف کتابوں میں جو مفید بیانات درج

کئے ہیں وہ اس مسئلہ عقل نقل میں ہماری بہت زیادہ مشکل کشائی کرتے ہیں اور
اب ہم ذیل میں کچھ لکھیں گے وہ تمام تر انہی تصانیف سے ماخوذ ہوگا۔ شعر
مطرب ترانہ و گداز پرودہ سازکن
زیرا کہ حرف عشق نیدار دانتہا

○ معینہ عالم کا وسیع مطالعہ کرنے سے یہ بات بخوبی روشن ہو چکی ہے کہ
دبقول طبعیین کے فطرت نے اور بخیاں اہل مذاہب کے، خدا کے مختار نے دنیا
کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی اور جوں جوں تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے
دوں دوں ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کے منافع ہم پر ظاہر ہونے جاتے ہیں۔ اس لحاظ
سے کائنات کا ہر جزو بیش قیمت حکمتوں کا مجموعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہر شے
کا امتیاز کسی نہ کسی ایسی ایک یا چند اغراض سے بھی ہوتا ہے جنکی کمی زیادتی پر اس
شے کا کمال اور نقصان منحصر ہے اور جن کو ہم اس شے کے اصلی اغراض کہہ سکتے ہیں
مثلاً حیوانات میں گھوڑے کی روح دھوم اور اس کا حسن رقبہ و فائدہ پر موقوف ہے
اگرچہ وہ گدھے کی طرح پالان بھی اٹھا سکتا ہے اور گائے بکری کی طرح اس کو
ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ اور اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس کے دودھ
کی انفرادی بدن کی فزہی یا بار برداری کی طاقت اس کی قدر و قیمت میں اسی طرح
کچھ زیادہ و خیل نہیں جس طرح گائے اور بھینس میں چونکہ مقصود اعظم دودھ کی میو
ہے اس لئے ان کی تیز رفتاری اور قدم بازی کا کوئی اثر ان کی بھلائی برائی پر نہیں پڑتا
یا گلاب کے پھول کی حسن و خوبی اس کے رنگ و خوشبو سے ہے۔ ذائقہ سے کچھ
بھی عرض نہیں ہوتی۔ یا آم کے ذائقہ سے سرکار ہے اس کے رنگ و خوشبو
سے چنداں تعرض نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی کتاب سے اگرچہ ہم کسی وقت تمکیر کا

کا کام لے سکتے ہیں۔ لیکن غرض اصلی اس سے پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ یا ضرورت کے وقت کپڑوں کو جلا کر کھاپکا سکتے ہیں۔ مگر اہم مقصد ان سے یہی ہے کہ وہ آدمی کے بدن کی پردہ پوشی اور زینت کا سبب بنیں۔

غرض عالم کے تمام اجزاء پر نظر ڈال جائے۔ ہر موقع پر یہی شان نظر آئے گی پھر ناممکن ہے کہ انسان جو ہمیشہ اپنے اثرات، المنکرات ہونے کا دعویٰ کیا کرتا ہے کسی ایسی عرض اعلیٰ اور مطلب اعظم سے خالی ہو جس کے ہونے نہ ہونے پر اس کی بھلائی برائی مؤثر نہ ہو اور جس کے ذریعہ سے وہ روح و دنیا بش یا مجبور مذمت کا مستحق سمجھا جائے۔

بیشک اس مقصد اعظم کے متعین کرنے میں ہم کو سخت دشواری پیش آئے گی لیکن ہم اس عقدہ کو خود اعضاء انسان کی بناوٹ اور اس کے قوی کی ترکیب سے حل کریں گے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ خود انسان زبان حال سے اس مقصد کی جستجو میں ہماری رہنمائی کرے گا۔

ہم جب اس معجز مرکب (انسان) کی اندرونی و بیرونی حالتوں میں غور کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان پانچ چیزوں سے اس کی ترکیب عمل میں آئی ہے۔ عقل، یعنی قوتِ علمیہ، شوق یا خوف، ارادہ اور اختیار، قدرت اور طاقت، ہاتھ پاؤں آنکھ، ناک و غیرہ اعضاء جسمانی چنانچہ جس قدر کام انسان کرتا ہے ان میں یہ پانچوں آلات اپنا اپنا عمل کرتے ہیں۔

فرض کرو کہ ایک شخص شب کے وقت ایک جنگل میں چلا جا رہا ہے اس نے دور سے اپنے رستہ پر کسی جانور کو دیکھا۔ جس کی نسبت کسی تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ

یہ شیر ہے اور کبھی سمجھتا ہے کہ کوئی بیل کھڑا ہے۔ اب فطرۃ انسان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نفع اور زر کے پہلوؤں کو سوچے۔ اگر اس پر ضرر کا پہلو متعین ہو گیا یعنی یہ کہ پھاڑ کھانے والا شیر ہے تو طبعاً اس پر ایک قسم کے غٹ یا تباہ کی کیفیت طاری ہوگی اور اس کی قدرت اور طاقت، تحریک میں آئے گی۔ اور اگر اعضا جسمانی قابو میں ہوئے تو اسے پاؤں وہاں سے بھاگنا شروع کر دے گا۔ اور اگر یہ شخص اس جانور کو شیر سمجھتا یا شیر سمجھ کر ایذا پہنچانے والی چیز نہ تصور کرتا تو برابر اپنے شوق میں اُدھر بڑھتا چلا جاتا۔

اس سے یہ امر بدیہی طور پر ثابت ہوا کہ شوق اور خوف، ارادہ اور اختیار طاقت اور قدرت ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جن کے مجموعہ کو ہم قوتِ علمیہ سے تعبیر کرتے ہیں، سب کے سب عقل یعنی قوتِ علمیہ کے محکوم اور زیر فرمان ہیں۔ اور جب عقل مفرد قوتِ علمیہ کا کام نفع و ضرر کی شناخت یا نیک و بد کی تمیز اور قوتِ علمیہ کا کام حسب اشارہ عقل کسی عمل کا وجود میں لانا، شہر اتواؤں کی حکومت اور دوسرے کی محکومی کے لحاظ سے ان دونوں کے مجموعہ یعنی انسان کا کل کام یہ ہوا کہ وہ سوچ سمجھ کر مفید مشاغل میں پڑے اور مضر کاموں سے بچے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں اعمال کی تقسیم نیک و بد یا نافع و مضر کی طرف ہو سکتی ہو۔ کیونکہ اگر عقل دنیا سے بھلے جیسے کافق بالکل اٹھا دیا جائے تو قوتِ علمیہ کے کارناموں کے لیے کوئی میدان ہاتھ نہ آئے گا جیسا کہ ہم ابھی بتلا چکے ہیں کہ قوتِ علمیہ صرف یہی کام کر سکتی ہے کہ مفید اور بہتر کاموں کا ناقص اور مضر کاموں سے انتخاب کرتی رہے اور قوتِ علمیہ کی اس کارگزاری کے لئے دو قسم کے اعمال کا اس کے سامنے پیش ہونا

منزوری ہے۔

آج چونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اعمال کی دقتیں کے بغیر انسان کی خلقت ہی بیکار رہتی ہے تو اس کا بھی سراغ نکل آیا کہ تمام عالم ہمیشہ سے اس پر منتق کیوں ہے کہ اعمال و طرح کے ہوتے ہیں۔ نیک اور بد یا دوسرے الفاظ میں نافع اور مضر یہاں تک کہ جو لمحہ کسی مذہب کے قائل نہیں وہ بھی افعال و اعمال کی اس پیرہی تفریق کو تسلیم کرتے ہیں۔

اب چونکہ گفتگو باقی ہے وہ صرف اس میں ہے کہ اعمال میں نیک و بد اور نافع و مضر کی تعین کس طور پر کی جائے یعنی یہ کس طرح معلوم ہو کہ یہ فعل اچھا ہے یا برا۔ اس سے راحت پہنچے گی۔ اس سے تکلیف لیکن خوش قسمتی سے جو تقریر میرا مقوم ہوئی اس سے اس سوال کا جواب بھی کافی حد تک نکل آیا۔ کیونکہ جب عقل یا قوۃ علیہ اس بے پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھلے اور برے یا مفید اور مضر اعمال میں امتیاز قائم کیا کرے۔ تو یقیناً قدرت نے اس میں اس امتیاز صحیح کا ملکہ و دبیت کیا ہوگا۔ اس وجہ سے یہی رائے مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ عقل سلیم جس کام کا حکم کرے وہ نافع ہو اور جس سے وہ انکار یا گریز کرے اس میں کوئی مضرت ہو۔

یہاں سے اس کی بھی قوی امید ہوتی ہے کہ اگر خدا کی جانب سے بندوں کی ہدایت کے لئے کچھ احکام نازل ہوں دجن کے مجموعہ کو مذہب کہتے ہیں، تو وہ بھی موبہ عقل کے موافق ہوں ورنہ خدائے برتر کی دانائی اور متانت پر یہ الزام ماننا ہوگا کہ اس نے عقل کو بھی ہمارے قوی پر حکومت عطا کی تاکہ وہ سب اس کے اشاروں پر کام کریں اور رسول کو بھی حاکم بنا کر بھیجا تاکہ اس کی اطاعت

کی جائے۔ اور ساتھ ہی دونوں کو متضاد بلکہ متناقض احکام بھی دیدے؟ جن میں سے ایک کو قبول کرتے ہیں تو لازمی طور پر دوسرے سے سرتابی کرنی پڑتی ہے عرض اب نہایت باوثوق طریقے سے یہ طے ہو گیا کہ سچا مذہب وہی ہے جو عقل سلیم کے مطابق ہو۔ اور بقول قاضی ابن رشد کے ہر اس شخص کو جس کے پاس عقل سلیم موجود ہے اپنے عقل سے کام لینا اور نظر و فکر کے صحیح طریقوں میں غور کرنا چاہیئے۔

اور بیشک تمام قرآن اور تمام احادیث کا یہی منشا ہے کہ وہ عقل کے دستور العمل کے موافق تعلیم دیں۔ اور ہر انسان کی عقل جب تک کہ وہ گرد و پیش کے خیالات سے متاثر نہ ہو اور جب تک کہ عقلی صحت کا زائل کر دینے والا کوئی مرض اس کو لاحق نہ ہو ان ہی سچے اعمال کی ہدایت کرے گی جن کے رواج دینے کے واسطے خدا کے صادق القول پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔

لیکن ان تمام مراحل کے بعد بھی ہم کو جس مرحلہ کا طے کرنا ہنوز باقی ہے وہ یہ ہے کہ عقل کے ساتھ سلیم کی قید بڑھانے سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ بعض عقوبتیں غیر سلیم بھی ہوتی ہیں اور جب سلیم کے معنی تندرست کے قرار دیئے گئے ہیں تو غیر سلیم اس عقل کو کہیں گے جو مر بین اور بیمار ہو۔

تو یہ ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ تندرست سلیم، عقل کو فسی ہے اور بیمار کو فسی آیا عقل کو کبھی کوئی مرض لگ سکتا ہے اور اگر بالفرض لگ سکتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے واسطے طبیب کون ہے؟ اور اس کے مرض کی علامات کیا ہیں؟

صرف یہی استفسارات ہیں جو باقی رہ گئے۔ اور ان ہی کے حل ہو جانے پر اس بحث کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر آپ کو ان سوالات کا جواب سننے سے پہلے چند مختصر امور کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

(۱) اول یہ کہ جو کام ایسے آلات کے ذریعہ سے کیا جائے جن میں احساس اور ادراک نہ ہو تو اس کام کا نفع نقصان ان آلات کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ بلکہ اس شخص سے تعلق رکھتا ہے جو ان آلات سے یہ کام لینے والا ہے مثلاً بڑھئی کے کام میں بسولہ آتا ہے اگر اس کی دھارہ خیر جائے یا لکھنے میں کاتب کے قلم کی نوک ٹوٹ جائے تو یہ سب بڑھئی اور کاتب کا نقصان سمجھا جائے گا بسولہ اور قلم کے حق میں نہ کوئی نفع متصور ہے نہ نقصان۔ کیونکہ نفع نقصان کا وجود درحقیقت راحت اور تکلیف سے وابستہ ہے اور راحت و تکلیف کو درجی اشیاء محسوس کر سکتے ہیں جن میں ادراک اور شعور ہو۔ بہر حال جب آلات کا نفع و ضرر اصل ناعل کا نفع و ضرر نہ ہو تو قوی عملیہ کے کاموں میں جو کچھ نفع یا نقصان ہوگا وہ فی الواقع عقل اور درج کا ہوگا کیونکہ ادراک و شعور عقل و درج ہی کا خاصہ ہے اور سب قوتیں اس کے آگے بمنزلہ آلات کے ہیں جیسا کہ ہم ابھی تحقیق کر چکے ہیں۔

(۲) دوسری بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ قوت عقلیہ اور قوت عملیہ کے مابین قدرت نے کچھ ایسا مستحکم رابطہ پیدا کیا ہے کہ ان میں ہر ایک کے آثار دوسرے تک متعدی ہوتے ہیں۔ قوت عقلیہ کے جو آثار قوت عملیہ میں ظاہر ہوتے ہیں کچھ تو وہی ہیں جن کا تعلق صفت حکومت سے ہے یعنی تمام قوی عملیہ کا بمقتضائے حکومت

عقل کے ایک اشارہ پر حرکت میں آجاتا اور بعض آثار ایسے ہیں جن میں عقل کی اس حکومت کو کچھ بھی دخل نہیں۔ جیسے غصہ کے وقت چہرہ کا کھمکانا اور آنکھوں کا سرخ ہونا یا غصہ کے وقت جسم کا کانپنا اور زلک کاڑ جانا۔ ان حالتوں میں جب کسی اشتعال انگیز یا ہیبت ناک چیز کا ادراک عقل کو ہوا تو فوراً جلدارا اور بلا اختیار غصہ یا خوف کے آثار جسم پر ظاہر ہو گئے۔ دراصل ایسا حکومت کی جنسیت میں تعدد اور اختیار کا پایا جانا ضروری تھا علی القیاس قوت عملیہ کی طرف سے بھی جو اثر عقل و درج تک پہنچتا ہے وہ طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہی بلحاظ محکومیت اور اگر بننے کے قوت عملیہ کے تمام منافع اور مضار کا عقل کے واسطے ثابت ہونا دوسرے بعض کیفیات بدنی سے عقل و درج کا بے اختیار کلفت یا راحت اٹھانا چنانچہ میل کپیل اور بول دراز سے جو کچھ نفیس طبعوں کو کدورت یا بخار و درد سر وغیرہ میں کلفت یا بدن کی صفائی کی لذت اور عافیت میں راحت ہوتی ہے وہ سب اسی قسم میں داخل ہے۔ اب جانیں سے ان پنہائی تعلقات۔ تاثیر و تاثر اور فعل و انفعال کے سلسلہ کو دیکھ ہم کو قطعی طور پر یہ یقین ہو گیا کہ قوت عملیہ کے بعض اعمال قوت عقلیہ (یا عقل و درج) کے حق میں مفید اور بعض مضر ہو گئے۔ اور کوئی ایک فعل بھی قوت عملیہ کا اس نفع و ضرر سے خالی نہ ہوگا۔

○ پس اگر کوئی ایسا کامل آدمی جس کی روح کی صحت اور عقل کی سلامتی، دلائل قویہ سے ثابت ہو چکی ہو اعمال کے حسن و قبح کے متعلق کچھ فطری ناقد کرے اور ہم اپنی قوت عملیہ کی کاروائی اس کے خلاف یا نہیں تو ہم کو اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہماری قوت عملیہ مضرت یا بالفاظ دیگر مرض میں مبتلا ہے اور اسے تاثیر و تاثر کے

کے قانون کے موافق جو قوت علیہ اور عقل کے درمیان ابھی ثابت ہو چکا ہے یہ کہتا ہے
 گا کہ قوت علیہ یعنی عقل بھی اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے بلکہ بیماری میں پھنسی ہوئی ہے
 کیونکہ اگر عقل تندرستی کی حالت میں ہوتی اور پوری قوت کے ساتھ صحیح احکام نافذ
 کرتی تو قوت علیہ جو ہر طرح سے اس کی محکوم اور بدست ہے ہرگز اس کی
 عدول حکمی نہیں کر سکتی تھی۔

اس سے بھی زیادہ ضعف اور اضحلال عقل کا اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب
 کہ وہ خود بھی کسی عمل کے فوائد یا نقصانات سے واقف ہو۔ اور شہوت کے غلبہ
 یا کسی نفع جزئی معطل سے متاثر ہو کہ اپنے اصلی حکم کے خلاف قوت علیہ سے علمد
 آمد کر دے۔ حتیٰ کہ عمل کی ممانعت سے عقل ایسی پاگل بن جائے کہ اسی مرض کو
 صحت سمجھنے لگے۔ چنانچہ ہر زمانہ اور ہر قوم کے حالات کا تتبع کرنے سے یہ ظاہر
 ہوتا ہے کہ اس میں اکثر افراد اس قسم کے روحانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔
 دور کیوں جاتے ہو۔ اپنے زمانہ ہی کا حال مشاہدہ کر لو کہ اکثر لوگ ایسی ہوئی

موٹی باتوں میں جن کے بھلے بھلے سے سب واقف ہیں۔ جان بوجھ کر خلاف
 عقل علمد آمد رکھتے ہیں۔ اور خاص وہ امراض جو تپ و دق کی طرح مریض کو بھی
 کم محسوس ہوتے ہیں ان کی تشخیص تو کوئی طبیب ہی کر سکے تو کر سکے۔ پھر اکثر
 ادراس کا یہ حال ہے کہ بچپن سے ناچاریات ان علتوں میں گرفتار رہنے کی وجہ سے
 صحت کی لذت سے آشنا ہی نہیں ہوتیں۔ اور کینہ حسد۔ بغل۔ تکبر۔ خود پسندی
 وغیرہ امراض سے قطع نظر کر کے وہ عام امراض جن کو دہائی امراض کہنا چاہیے
 نہایت کثرت سے وقوع میں آتے رہتے ہیں۔

جس قوم کو چاہے وہ کچھ لیجئے کہ شادی۔ غمی۔ اور سوائے ان کے اور معاملات
 میں بھلاسی ایسی قیود اور رسوم قبیحہ کے پابند ہیں کہ جن کے نقصانات کا دل جان
 سے اقرار کیا جاتا ہے اسی طرح ہر فرقہ ایک مجدد ای عتقاد پر دل جمائے بیٹھا
 ہے۔ اگر ان سارے فرقوں میں سے کسی ایک کو بھی حق پر قرار دیں تب بھی اکثر
 لوگ تو باطل پر ہی نکلیں گے۔

پھر اکثر اقوام کی بعض عاداتیں ایسی خلاف عقل ہیں کہ جن کی قباحت تمام
 اہل مذاہب کے نزدیک مسلم ہے۔ ہندوستان کے رانگھڑگو جبر اور افغانستان
 کے کوہستانیوں اور عرب کے بدوؤں میں چوری قزاقی اس درجہ مردود ہوئی
 ہے کہ رواج کی رد سے ان کے خیال میں موجب طعن و تشنیع نہیں رہی۔ طوائف
 کی قوم میں زنا کی اس درجہ ترقی ہے کہ معبود ہونے کے بجائے اس کو اپنا
 ہنر سمجھنے لگیں۔ بیویوں کی بزدلی اور بغل منرب المثل ہو گیا ہے۔ اور دوسری
 بعض قوموں میں شراب نوشی بے پردگی اور ترک ناموس کی یہ نوبت پہنچی ہے
 کہ اس کے نتائج بد برابر دیکھتے ہیں مگر زبان پر نہیں لاتے۔ غرض مختصر لفظوں
 میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدہ کا آدہ بگڑا ہوا ہے جس کی اصلاح کی توقع بھی بہت
 کم ہو سکتی ہے۔

ایسی ابتر حالت میں جبکہ کوئی عقل بھی دالاماء اللہ مرض سے خالی نہیں
 ہے مجدد صاحب نے اگر یہ فرمایا کہ نبوت کا راستہ عقل کے راستہ سے علیحدہ
 ہے تو ہمارے نزدیک بہت بجا فرمایا کیونکہ بیماری کی طبیعت مساوات ایسی
 اشیاء کی طرف راغب ہو جاتی ہے جو اس کے لیے مضر ہیں اور ان چیزوں سے

نفرت کرتی ہے جو فی الواقع اس کو طبعا مغرب میں بخار والا اکثر کھانے سے متغیر ہو جاتا ہے۔ اور ذہل کی کلن یا غارش کی نوچ میں انسان اپنے بدن کے تراشنے اور کھال کے نوچنے پر بے اختیار مائل ہوتا ہے۔ لیکن وہ نفرت اور یہ رغبت دونوں بے محل ہیں جن کا باعث یہی مرض ہوا ہے۔

اب اگر مجبور صاحب یا اور کوئی عالم یہ حکم صادر فرمائیے کہ مغرب مغرباً عقل سلیم کے مجموعہ کا نام ہے اور درحقیقت ہے بھی ایسا ہی، تو ان مریض عقلموں کے واسطے آزادی یعنی مطلق العنانی کا اچھا خاصہ بہانہ ہاتھ آجاتا اور وہ ہرگز تندرست اور بیمار عقل میں تفریق قائم نہ رکھتیں۔ جس سے دنیا میں ایک فساد عظیم برپا ہو جاتا اور ہدایت کے بجائے گمراہی پھیلتی۔

بہر حال جبکہ اس امر کا بار کر لینا بالکل آسان ہو گیا کہ اکثر انسانی عقلیں مبتلا امراض رہنے کی وجہ سے اس پر قادر نہیں ہیں کہ وہ یقین اور اطمینان کے ساتھ تمام اخلاق و اعمال میں نیک کو بد سے اور مفید کو مضر سے تمیز دیکھیں تو ہمارا اس بارے میں کسی ایسے طبیب حادث کی طرف رجوع کرنا ضروری قرار پایا جس کی رائے کبھی غلطی نہ کرتی ہو۔ جو اپنے مریضوں پر پورا پورا رحم کھانے کے علاوہ تمام دواؤں کے خواص اور اوزان سے واقف ہو جس کو مختلف دواؤں اور غذاؤں کی تاثیرات کے باریک سے باریک فرق معلوم ہوں اور جس کی نظریاتوں کے اختلاف اور رد و ج کی تمکین پر کامل طور سے جاری ہو۔

لیکن ایسا طبیب اس حکیم علی الاطلاق کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ جس کے سہارے تمام عالم کی ہستی قائم ہے جس کی ذات ہر قسم کے عیوب اور امراض

سے پاک ہے اور جس کے وجود اور کمالات کو عنقریب ایک مستقل رسالہ میں ہم ردش دلائل سے ثابت کریں گے۔

دنیا میں جن قدر ہادی آئے۔ جن مقدس بندوں نے اپنی نبوت کا سکھارہ جتنے سچے شریعتوں کے تبلیغ کرنے واسطے گزرے وہ سب کے سب اسی حکیم مطلق کے مطب کے نسخہ نویس اور تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اسی انسانی کالج کی اسناد و فیصلت لوگوں کو دکھلائیں اور اسی حکیم برحق کے عطا کئے ہوئے اعلیٰ تحفے اور نشانات پیش کئے تاکہ اللہ کی مخلوق ماہر طبیبوں کو اشتہاری حکیموں سے جدا کر سکے۔ بہر اور بہرین کے پہچانے میں، دھوکہ نہ لگے اور محافطوں کی جماعت پر لٹیروں کا اشتباہ نہ ہو۔

ہم جب نبوت کی ضرورت اور نبی کے تعین پر مبسوط بحث کریں گے اس وقت ان اطلاعات کا تفصیل اذکر کریں گے جن سے کسی خاص شخص کی نسبت یہ دریافت ہو سکے کہ وہ خدائی مدرسہ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دنیا میں حکیم علی الاطلاق کی نیابت کا واقعی مستحق ہے۔

مگر اس موقع پر نہایت اختصار کے ساتھ صرف اتنا دکھانا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فیوضات اخذ کرنے اور اس کے علوم و کمالات کا مظہر بننے کے واسطے انسان میں عادی کن شرائط کی ضرورت ہے یا بالفاظ دیگر حق تعالیٰ کے مدرسہ میں طب و روحانی کائناتوں کی استعداد پر موقوف ہے۔

بلاشبہ اس قسم کے عمیق مباحث میں دخل دینے کا ہم کو کچھ استحقاق نہیں ہے اور جس دہائی میں ہم قدم زن ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کو باری تعالیٰ قطع

کر لینے کا خیال محض ہماری فکر کے خارج از مصلہ بلند پروازی سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ لیکن اس نادانق مسافر کو راستہ کی مشکلات کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے جس کی دستگیری کے واسطے ایک اعلیٰ درجہ کا مبصر اور تجربہ کار ہلوی موجود ہو۔

ہم پہلے بھی جن تیرہ ذرائع راہوں کو طے کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں ان میں کوگزنا آسان نہ تھا اگر قاسمی تصنیفات ہمارے لیے مشعل راہ نہ ہوتیں اور اب بھی انشاء اللہ آپ دیکھ س گے کہ ان ہی کی روشنی میں منزل پیش آمدہ کے مہالک خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم اپنے مقصد اعلیٰ پر صاف جا پہنچیں گے۔

وہ ذات بابر کات جس کی قوت قدسیہ نے شریعت صادقہ کے بیچ و بیچ اور نظری و نظری اسرار کو بھی براءت کی حدود کے قریب لا رکھا ہے۔ اگرچہ وہ خود دنیا سے اٹھ گئے مگر ان کی قیامت تک نہ مٹنے والی یاد گاریں ہماری رہنمائی کے واسطے زندہ جاوید ہیں۔

اس میں ہرگز مبالغہ نہیں کہ اگر حضرت مولانا محمد قاسم روحی دار و احکم فدا کی پیش ہا کتا بوں پر میری دسترس نہ ہوتی تو میں ہرگز اس طرح کے نازک مسائل پر بے خوف و خطر قلم اٹھانے کی جرأت نہ کر سکتا۔ اس لئے یہ سخت احسان فراموشی اور خیانت متصور ہوگی کہ میں کسی ایسے مضمون کو اپنی طرف منسوب کر کے جو در حقیقت حضرت مولانا مرحوم کی تصانیف سے اخذ کیا گیا ہو اپنی غیر واقعی عظمت و تفوق کا ثبوت پیش کر دوں۔ میں اس سے زیادہ اپنے کو خوش قسمت اور فائز المرام بنانے کی تمنا نہیں رکھتا کہ مولانا کے عالی مضامین

میری پیرایہ بیان میں اس طرح ادا ہو جایا کریں کہ ان کی تعبیر میرے مدعا کے واسطے مفید اور صحیح ہو اور اپنے تصور فہم یا پریشانی یا تقریر کی دوسرے دلائل کی تقریب ناقص نہ رہے۔ چنانچہ اس وقت بھی جس بحث کا آغاز کیا جاتا ہے اس میں میرا صرف اسی قدر تصرف ہوگا۔

یہ تجویز جس کی ابتداء سے آج ہماری تحریر کی دوبارہ ابتداء ہوئی ہے فی الحقیقت نبوت کی بحث ہے اور ہم کو بحث دوسری اور ڈھب کا ڈھب سے نہیں بلکہ محض حق پرستی اور انصاف کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر غفلت و جلال مضمون جس کے لئے نبی رسول پیغمبر و غیرہ الفاظ وضع کئے گئے ہیں کیا خارج میں واقعی طور پر اس کے کچھ افراد موجود ہیں یا وہ بھی جملہ ان شاندار تجربات کے ایک تخیل ہے جن کو غیب الوہم لوگوں کے دماغ فرصت اور تنہائی میں بیٹھ کر اختراع کرتے رہا کرتے ہیں۔ اس آخر احتمال کو سن کر جس سے شان نبوت میں سخت ملحدانہ کتاخی ہوتی ہے

ہم کو اندیشہ ہے کہ شاید کوئی جو شیعہ مسلمان ہمارے ایمان میں تردد پیدا کر کے ہم پر یہی نہ بگڑ بیٹھیں اس لئے ہم ایسے صاحبوں سے باوہ عرض کرتے ہیں کہ وہ بجا اس کے کہ اپنے قابل تعریف غصہ اور جوش کو ہم مسلمان ناقلین کے حق میں صرف کہیں بہتر ہو کہ ان مطلق العنان و ہر یوں کی سرکوبی کے واسطے استعمال فرمائیں جن کی زبان سے ما یملکنا الا اللہ ہوا اور ان ہی الاحیاء قنا الدنیا وغیرہ الفاظ قرآن کریم میں نقل کئے گئے ہیں اور جن کی ایک بڑی بھاری تعداد آج کل پورپ میں زبان قنا سے اور ہندوستان وغیرہ میں زبان حال سے یہ صدائیں لگا رہی ہے کہ خدا کا وجود محض ایک فرضی وجود ہے۔ نبوت و رسالہ صریح کی عیالی کے نام ہیں۔ اعجاز

کہانات اگلے زمانہ کی نظر بند یوں کے افسانے ہیں۔ اور وحی والہام کی حقیقت دایوانوں کی بڑے کچھ زیادہ نہیں ہے۔

یہ لوگ صرف ایک عقل کے اور وہ بھی اپنی عقل کے مشورہ کو ماننا چاہتے ہیں اور ان کے مذہب میں جادہ عقل سے ایک لہجہ ادھر ادھر مٹنا کنوٹرک یا کم از کم گناہ کبیرہ کے برابر ہے۔

بیزاریا شخص جس کو کبھی کسی مشکل مسئلہ کے متعلق افہام و تفہیم کا موقع ملا ہوگا بشرطیکہ اس کے بیوقوف مخاطب کے مسلمات بھی بہت ہی فھوڑے سے ہوں اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک ایسے آزاد فرقہ کی بے قید شبہات سے جس کا ذکر اوپر ہوا عہد پر ہونا کس قدر دشوار مرحلہ ہے اور یہ کہ ہمارے مولا نے روح دفعہ ابی داحی، نے ان لامذہبیوں کے مقابلہ میں کس درجہ شبہات و استغفال اور معقولیت سے کام لیا ہے۔

مولانا کا اس آزاد گروہ سے صرف ایک سوال ہے وہ یہ کہ تمام مخلوقات میں نیک و بد کا تقاضا، پہلے بڑے کافر کی ادنیٰ کس امتیازی مدارج جو ہماری تمہاری سب کی عقل نے قائم کر رکھے ہیں اس کا معیار اور پیمانہ عقل کے پاس کیا ہے عقل نے جمادات سے حیوانات کو کیوں اچھا بتلایا ہے اور تمام حیوانات کے اعتبار سے انسان کو کیوں پسند نصیبت عطا کی ہے جہالت کے مقابلہ میں وہ علم کی ہمیشہ کیوں مداح رہا کرتی ہے۔ اندہ ہمت و شجاعت کے کارناموں کو وہ بین دانمردی کے برخلاف کسوچ سے سر بلند رکھنا چاہتی ہے۔ المختصر وجود کو عدم پر وجودیات کو عدمیات پر ہونے کو نہ ہونے پر استغنا کو

امتیاز پر اور راحت کو تکلیف پر کیوں ترجیح دیتی ہے۔ وہ کونسا نمونہ اس کے پاس ہے جس کے ساتھ مناسب و مشابہ ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے وہ مخلوقات میں سے ہر ایک چیز کو جلا یا برا بنا دینے کا استحقاق رکھتی ہے۔

اگر تم ایک اچکن کا کپڑا کسی ہوشیار درزی کو قطع کرنے اور سینے کے لئے دو یا بازار جا کر کوئی عمدہ ٹوپی اور خوبصورت ہوتی خریدنے کا ارادہ کر دو تو بیشک تم ان سب چیزوں کی حس و خوبی اور موزونیت و غیر موزونیت کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکو گے جو قدرت کی طرف سے تم کو ایسے ہی کاموں کے لیے عنایت ہوتی ہیں لیکن اس دیکھنے کے اندر تم کو چند پیمانوں پر ان اشیاء کے مطابق کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مثلاً اچکن کو تم اپنے بدن پر پہن کر اور ہوتی کو پاؤں میں ڈال کر اور ٹوپی کو سر پر رکھ کر دیکھو گے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز اپنے پیمانہ پر پوری نہ اترے بلکہ ڈھیلی یا تنگ رہے تو تم اس کو ناموزوں سمجھ کر مسترد کر دو گے اور اگر اتفاق سے کوئی چیز خاطر خواہ اپنے پیمانہ پر مطابق ہوگئی تو پھر خود خیال کر سکتے ہو کہ تم کہاں تک اس کی قدر دانی کے لیے تیار ہو گئے۔

○ ٹھیک اسی طرح عقل کے پاس بھی ہر نیک و بد کی تمیز کا کوئی پیمانہ اور جھلے برے کی شناخت کا کوئی معیار موجود ہونا چاہیئے کہ جس پر منطبق ہونے اور نہ ہونے سے وہ ہر ایک مخلوق کے حسن و قبح کے مراتب دریافت کر سکے۔

غالباً ہر عقل کے جذبہ فطرت میں جیسا کہ ہم عنقریب ثابت کریں گے۔ مخلوقات کے ماسوا ایک ایسی اعلیٰ ہستی کا ادراک موجود ہے جو عین وجود ہونے کی وجہ سے عدم و نیستی کا شائبہ اپنے اندر نہیں رکھتی اور اسی وجہ سے وہ ہر قسم

کی احتیاجات سے بے نیاز ہے۔ وہ جی ہے۔ عالم ہے قادر ہے۔ منظم ہے۔
ارادہ اور اختیار رکھتا ہے۔ عرض کہ تمامی عمدہ صفات کے جامع اور ہر طرح
کے عیب و قصور سے بری ہے۔

اب جس حد تک عقل اپنی رسائی اور صفائی کے موافق کسی مخلوق کو اس
ایک چیز سے مناسب پاتی ہے اسی حد تک اس کو اعلیٰ اور افضل جانتی ہے اور
جو چیز اس سے بعید المناستہ ہوتی ہے وہ تہائی عقل اس کو پستی کی جانب ڈھکیلتی
جاتی ہے مثلاً :-

وہ عقل کے مرتبہ شناسی کا معیار جس کو دوسرے الفاظ میں ہم خدائی عزوجل
کہتے ہیں، چونکہ وجود ہی وجود ہے عدم کا اس میں اصلاً اختلاط نہیں اسی واسطے
ہماری عقل موجودات کو ہمیشہ معدومات پر ترجیح دیتی ہے۔ پھر موجودات میں
بھی جس شے میں خدائی صفات کا کم و بیش ظہور دیکھتی ہے۔ اسی حیثیت سے
اس کی تعونی کو ان اشیاء کے مقابلہ میں تسلیم کرانے لگتی ہے جن میں وہ صفا
نپائے جاتے ہوں۔

دیکھو چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند کریم زندہ ہے۔ حیا نہیں اور اس
باب میں ہم نے دیکھا کہ آدمی اور جانور خدا تعالیٰ سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں
مٹی۔ پانی۔ ہوا۔ آگ۔ شجر۔ حجر وغیرہ نہیں رکھتے تو ہم نے جان لیا کہ حیوانات کا
رتبہ جمادات سے اونچا ہے۔ اس کے بعد خیال کیا کہ خداوند کریم عالم ہے
جاہل نہیں اور ہر انسان باقی جانداروں سے علم و عقل میں ممتاز ہے تو ثابت ہوا
کہ انسان جملہ حیوانات میں اشرف و افضل ہے۔ پھر انسان بھی علم و اخلاق اور

احوال و اعمال میں متعارف، اور کم و بیش ہیں تو جو کئی علم میں زیادہ ہوا اور اخلاق
مثل قدرت۔ سخاوت۔ حلم۔ عفو وغیرہ کے جو خدائے تعالیٰ کے اخلاق میں کھتا
ہو وہ بلاشبہ اپنے انفرادی سے فائق شمار کیا جائے گا۔

بہر کیف جس چیز کو بھی عقل بھلایا برا کہتی ہے اس کو ابتداء یا بالآخر سے
ایک نمونہ اور معیار پر مطابق کر کے دیکھتی ہے۔ البتہ چونکہ باہم عقلوں میں تیزی
اور صفائی اور توجہ کے اعتبار سے بے انتہا فرق ہے اس لیے اس مطابقت
اور مناسبت کے معلوم کرنے میں بھی بے حد تفاوت ہوتا چاہیے۔

○ اب تم خیال کر کہ دنیا کی سب چیزیں ارواح ہوں یا اجسام۔ اخلاق ہوں
یا اعمال معانی ہوں یا الفاظ باوجودیکہ خدائے برتر سے ایک قسم کی مناسبت رکھتے
ہیں۔ کیونکہ سب کی اصل وہی خالق ہے نیاز ہے اور سب کا وجود اسی کے
وجود کا پر تو ہے۔ لیکن پھر بھی اس مناسبت میں مخلوقات کے اندر زمین و
آسمان کا تفاوت ہے۔

ارواح کو بسبب اپنی لطافت کے جو قرب و مناسبت جناب باری
عزائم سے حاصل ہے وہ ہرگز اجسام کی کیفیت کو نہیں اور اجسام میں بھی مثلاً
آگ ہوا سے صیف ہے اور ہوا پانی سے اور پانی مٹی سے۔ تو اسی ترتیب سے
ان میں سے ہر ایک کو خدا تعالیٰ شانہ کے ساتھ ایک طرح کا قرب و مناسبت
حاصل ہوگا۔ اور شاید اسی قرب و بعد کا اثر ہے کہ لطیف چیزوں سے باوجود
اس نزاکت کے وہ کارہائے نمایاں بن پڑتے ہیں کہ کیف سے ہرگز نہیں ہو
سکتے برق ایک پلک چھکنے میں آسمان سے زمین پر آتی اور پھر آسمان پر

ہر جگہ اور ہر مکان میں بُدا جدا قطع سے وہ ہی جلوہ گری کئے ہوئے ہے ایسے ہی تمام کائنات کا جو خداوند حقیقی کے نور و جود کی پرتو افشانی کا نتیجہ ہے۔ تو جس طرح آفتاب عالم تاب کو ہاں ہمہ علوم فیضِ قلعی دار آئینہ اور آئینی شیشے کے ساتھ وہ خصوصیت خاصہ حاصل ہے کہ دوسرے اجسام کے ساتھ

نہیں

(دیکھو۔ آئینی شیشے میں سوائے روشنی کے آفتاب کی جانب سے ایک خاص حرارت اور آئینی اثر کی بھی آمد ہے اور باقی اجسام کو جو درہیں اس کے پاس ہی رکھے ہوں اس تاثیر کی مطلق خبر نہیں۔ یا آئینہ قلعی دار میں آفتاب کی روشنی کا اس قدر اظہار ہے کہ در صورتیکہ دوسرے اجسام آفتاب سے فیضیاب ہو کر خود ہی روشن ہو جاتے ہیں یہ خود بھی سورج کی طرح چمک اٹھتا ہے اور جو اجسام اس کے بالمقابل ہوں ان پر بھی اپنا پرتو ڈالتا ہے۔)

اسی طرح فیضِ خداوندی کو بھی عام رخص سمجھنا چاہیے۔ کہ یہ فرق مجز فرق مناسبت اور فرق قابلیت کے اور کیا ہوگا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جیسے آفتاب کو آئینہ یا چتر سب برابر و یکساں ہیں ایسے ہی خدا کے بے نیاز کو بھی تمام مخلوقات برابر ہیں کسی سے بخل نہیں۔ البتہ مخلوقات کی قابلیت اور مناسبت بے انتہا مختلف ہے۔

تو جو لوگ صاف باطن ہیں اور اپنے نبی نوع سے ایسے ممتاز ہیں جیسے آئینہ لوہے سے یعنی جیسے آئینہ دراصل وہ ہی لوہا ہے جو میل کپیل کے دور ہو جانے کے باعث صاف و شفاف آئینہ بن گیا ہے ایسے ہی وہ لوگ بھی مثل

انربا ہے اور اس سرعتِ سیر و سفر میں پہاڑ بھی اگر سامنے آجائے تو اس کی بھی ذرہ برابر حقیقت نہیں سمجھتی۔ شعاعِ شمس دھڑکایہ حال ہے کہ سرعتِ بڑا بھی اس کے سامنے گروے کہاں زمین کہاں چوتھا آسمان۔ خیال کرتے ہوئے دیر نہ گتی ہے پراس کو یہاں تک آتے دیر نہیں لگتی۔

علیٰ ہذا القیاس اپنی نگاہ کو دیکھو اور آدموں کی تیز روی اور خیال و گمان کی رسائی کو سوچو چھٹی لطفِ فتنہ بڑھتی جاتے گی۔ اسی قدر زور اور قدرت زیادہ ہوگی۔ جس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ لطیف چیزیں اپنے ترس و مناسبت کی بدولت خدا تعالیٰ کے فیضانِ کمالات سے وہ حنفہ لیتی ہیں جو بعید المنا سبتہ اشیا کو نہیں مل سکتا۔ اور اس کی نظیر ظاہر میں بالکل اس طرح ہے کہ شمع کا نور اس کے آس پاس کی چیزوں کو بہت زیادہ منور کرتا ہے لیکن دور کی چیزیں اس سے اتنی روشن نہیں ہوتیں۔

پس اگر وہ اخلاقِ حمیدہ حق تعالیٰ شانہ کی ذاتِ بابرکات میں موجود ہیں قبل کثیر کسی فرد بشر کے نصیب ہو جائیں تو بے شک بہ نسبت ان افراد کے جن میں یہ اخلاق نہیں اس شخص کو حق تعالیٰ سے بمقدار مطابقت اخلاق کے نرسب عاف ہوگا۔ اور جو عنایاتِ خاصہ خدا کے کریم کی اس کے حال پر بندول ہوں گی اوروں کو مسترس ہو سکیں گی۔

○ آپ عنقریب بوضاحت و تفصیل یہ معلوم کریں گے کہ جیسے زمین و آسمان میں چار طرف نور آفتاب کا ظہور ہے۔ اور اسی کے ذریعہ سے آپ سرخ و سفید کا امتیاز اور خوبصورت و بد صورت کا فرق قائم کرتے ہیں اور ہر صحن اور ہر روشن

اور نبی آدم کے وہ ہی حقیقت اور لوح انسانی رکھتے ہیں۔ مگر تافرق ہے کہ ان کی ارجح وجہ نہ ہونے آلائشوں اور کدوتوں کے جو بسبب تعلقات پنہانی کی ہوتی ہیں پاک و صاف ہیں وہ لوگ عجب نہیں کہ بہ نسبت اپنے بنی نوع کے زیادہ معزز و ممتاز ہوں اور بعض ایسے فیض ان کو خدا کی طرف سے پہنچتے ہوں کہ ہم کو تم کو ان کی اطلاع بھی نہ ہو۔ یعنی ہم بذات خود ان فیوضات سے محروم رہیں۔ گویا ہی پاک، دل لوگوں کے واسطے جن کے قلوب پر اذل و ذیفض دایر ہوتے ہیں صرف استفادہ بہرہ یاب ہو جائیں جس قدر درجہ اور آئینہ منور سے یا سیاہ و سبز و عنبرہ اشیا ہو جلنے کے قابل ہوں آتش شیشے سے۔

عرض ہو سکتا ہے کہ جیسے آفتاب کے مقابلہ کے وقت آتش شیشہ یا آئینہ قلعی دار کے باطن میں آفتاب کی طرف سے ایک فیض ایسی طرح آتا ہے کہ بظاہر آتا ہوا کچھ معلوم نہیں ہوتا اور پھر اس کے حاصل ہو جانے کے بعد وہ دونوں بھی بقدر طاقت اپنی فیض رسانی میں مطلق بخل و دریغ روا نہیں رکھتے بلکہ ہر اس چیز کو جو ان کے سامنے آتی ہے اپنے حلقہ اثر میں داخل کرنے کے واسطے تیار رہتے ہیں۔

○ ایسے ہی کیا عجب ہے کہ بعض نبی آدم کے دلوں پر جن کے دل جسمانی کثافتوں اور نفسانی کدوتوں سے پاک و صاف ہیں ایسی حرارت محبت خداوندی نازل ہوتی ہو کہ اوروں کو اس کی خبر بھی نہ ہو اور وہ خود آتش شیشے کی مانند اس کو پی جائیں اور تحمل کر جائیں لیکن دوسروں کے دلوں میں آگ لگا کہ ادران کی ساری کدوتوں کو سوخت کر کے ایسا پاک و صاف کر دیں جیسا

لو ہے کہ جلا کر صاف و شفاف آئینہ بنالیا جاتا ہے۔ اور پھر اس نور الہی سے جو مثل آئینہ کے خاص ان کے دلوں پر اترتا ہے اور اترتا ہوا معلوم نہیں ہوتا ادران کا ظاہر مثل در دیوار کے اور باطن مثل اس آئینہ کے جو خود آفتاب کے مقابل نہ ہو مگر اس آئینہ کے مقابل ہو جو آفتاب کے مقابل ہے بکمال آب و تاب جگمگاٹھے۔ یعنی ان کا فیض ان لوگوں کو جو ان کی طرف صدق دل سے متوجہ ہوتے ہیں ظاہر و باطن میں ایسا مالا مال کر دے کہ کدرت کا نام و نشان باقی نہ رکھے اور عمدہ اعمال اور برگزیدہ اخلاق سے ان کا اندرون و بیرون بخوبی آراستہ ہو جائے۔

ہماری خواہش اس وقت اپنے دوستوں سے اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدائے عزوجل میں (جو کہ مخزن کلمات ہے) اور چند انسانوں میں فقط ایک ایسے ہی خاص طرح کے تعلق کو مستبعد نہ سمجھیں جیسا کہ انہوں نے آتش شیشے وغیرہ کا آفتاب کے ساتھ مشاہدہ کیا ہے۔

اگر ان کو خالق و مخلوق کے درمیان اس قسم کے پوشیدہ تعلقات کے ممکن التسلیم ہونے میں تاہل نہ رہا اور غالباً نہ رہا ہوگا۔ تو پھر ہم بہت ہی تھوڑے سے غور و فکر کے بعد ان خصوصیات کو طے کر سکیں گے جن سے کسی ایک یا چند معین اشخاص کی صداقت پر جو کبھی اس تعلق کے مدعی رہے ہوں کافی استدلال ہو سکتا ہو۔ لیکن

○ ہم ابھی تک تو اسی درجہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ مثلاً دو پہر کا وقت ہے آفتاب ٹھیک نصف النہار پر ہے۔ کنگریاں سنگمریزے۔ درخت کی

شاخیں۔ زمیں کے ریت سمند کا پانی اور لوہے کے کالے کالے ٹکڑے غرض دنیا کی سینکڑوں ہزاروں چیزیں اس کے سامنے بڑی ہوتی ہیں۔ سورج کی روشنی میں ہر ایک شے ان میں سے الگ الگ دکھائی دیتی ہے۔ اور ہر ایک میں دھوپ کی کچھ نہ کچھ گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن ان ہی مختلف الانواع اشیاء کے بیچ میں اور ان ہی کالے سیاہ آہن پاروں کے قریب ایک شخص بیٹھا ہے جس کے ایک ہاتھ میں آتشی شیشہ اور دوسرے میں کوئی سیاہ یا سبز چادر ہے اور جب وہ اپنے شیشے کو سورج کے ردبو کو کے چادر کو اس کے مقابلہ پر لاتا ہے تو اسی وقت چادر میں آگ سلگ کر دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ اور جب شیشہ کو سورج کے یا چادر کو شیشے کے سامنے سے سرکا دیتا ہے تو وہ تاثر آتشیں باقی نہیں رہتی۔

یہ سارا تعجب انگیز ماجرا جب ہم ایک انتہا سے انتہا جاہل اور متعصب آدمی سے کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی استعجاب کے اس کو تسلیم کرنے لگتا ہے لیکن باوجود اس کے وہ بہت افسوس ناک بنیاد کے ساتھ محال سمجھ کر قہر اڑانے کو جائز رکھتا ہے جب ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ایک خشک اور بے آب و گیاہ ریگستان میں جہاں پر بہت سے ایسے مختلف المذہب مختلف الطوائف اور مختلف الانوان لوگ جمع تھے جن کے پھر لیے معبودوں کی مانند سخت و سیاہ دلوں پر آفتاب کمالات کی شعاعیں بھی اپنا گہرا اثر نہ ڈالتی تھیں۔ جن کے تہ بہ تہ مادی کٹافوتوں کے نیچے ان کی لطیف انسانیت نے اپنے کو چھپا رکھا تھا۔ اور جن کی جہالت آمیز حرکتوں اور غافلانہ

بد مستیوں سے دنیا کی اخلاقی مرتع کی اصلی صورت ایسی بگڑ گئی تھی کہ پہچانی نہ جا سکتی تھی۔

وہاں پر ایک ایسا منہ آکیش اور درد منضم انسان ظاہر ہوا جس کے قلب میں فطری طور پر کمالات الہی سے استفادہ کرنے کی پوری استعداد و ولایت کی گئی تھی۔ اور جس نے ہوش سنبھالتے ہی بغیر کسی ظاہری معلم کے تمام گرد و پیش کے خیالات سے علیحدہ ہو کر ایسی ریش اختیار کی جو سیدھے معبود حقیقی تک پہنچانے والی تھی۔ اس پاکیزہ سرشت انسان کو اپنے جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بطن مادر سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس منبع الکملات خالق سے ایک خاص الخاص نزدیکی اور مناسبت قائم ہو گئی اور جو وقت وہ خدا کا پاک طینت بندہ تمام فانی تعلقات کو فراموش کئے ہوئے دل سے طلب صادق کے ساتھ خدائے ذوالجلال کی جناب میں متوجہ ہو کر بیٹھا تو نہ معلوم کس غیر محسوس راستے سے ایک ایسی گرم روشنی آس کے تدب کی تہ میں اتری کہ پھر جو دل بھی سامنے آیا اس کی ساری کہ درتوں اور آلائشوں کو مٹا کر کند بنادیا۔

کیا کوئی عقل دانصات کا حامی ان دونوں واقعوں میں جو ہم نے ذکر کئے مادیت اور روحانیت کے فرق کے سوا اور کوئی فرق ہم کو ایسا بتا سکتا ہے جس سے ایک واقعہ تو ہماری احمق مخاطب کے نزدیک قابل تسلیم ٹھہرا اور دوسرے کی محال اور ناممکن سمجھ کر ہنسی اڑائی گئی۔

بلاشبہ آتشی شیشے اور آفتاب کی مثال ایک جثمانی مثال ہے جس

کو ہم کسی روحانی مسئلہ کے استدلال میں بقاعدہ منطقی پیش نہیں کر سکتے لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ نہ ہم نے اس کو اپنا استدلال بنانا چاہا ہے اور نہ فی الحقیقت ہم کو بنانے کی ضرورت ہے۔

ہم ادراک تحریر میں مبتلا چکے کہ ہماری غرض اصلی اس موقع پر صرف اس قدر ہے کہ آپ خدائے بزرگ کے ادراک کے بندوں کے مابین ایک ایسے مخصوص تعلق کے ممکن ہونے سے انکار نہ فرمائیں جس کے ساتھ حضرت رب العزت کے بعض انادات خاصہ وابستہ ہوں پس اگر آپ اس قسم کے تعلق کو ناممکن اور محال سمجھیں گے تو درحقیقت مدعی آپ ہوں گے اور استدلال و برہان سے کسی بات کا ثبوت بھی عیثیت مدعی ہونے کے آپ ہی کا منصب ہو گا کیونکہ یہ بیسی قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کے وجود و عدم کے ہر نہ ہونے کے متعلق نزاع ہو تو اس میں مدعی وجود کو ماننے والا سچی ما جاتا ہے اور بخلاف اس کے اگر گفتگو کسی چیز کے امکان و امتناع دہو سکے اور نہ ہونے میں ہے تو اب مدعی وہ شخص ہے جو اس کو اجماع اور متفق سمجھے۔

اس اعتبار سے اگر میں بغیر کسی مزید توضیح کے یہ کہہ دیتا کہ بعض نبی آدم اور خدائے عزوجل میں بعض ایسے تعلقات ممکن ہیں جو اس کے اور بنی نوع میں نہ پائے جاتے ہوں تو مجھ سے کسی قسم کے مطالبہ دلیل کا استحقاق نہ تھا بلکہ مجھ کو تو تھا کہ میں اپنے ان مخالفوں سے جو ایسے تعلقات کو محال کہتے ہوں حجت طلب کر دوں لیکن میں نے مناظرہ کے پہلو سے درگزر کر کے محض تقریباً الی الفہم اور سکین خاطر اور دفع اضطراب کے لیے ایک

محسوس و مشاہدہ نظیر بھی اپنے مدعا کی تہرہ پیش کر دی تاکہ جو لوگ ادیان و محسوسات کے دائرہ سے ایک قدم باہر نکالنے کے خوگر نہیں ہیں وہ بھی ان غیر محسوس تعلقات کی نوعیت سے فی الجملہ واقفیت حاصل کر سکیں۔

یہ ایک اتفاقی اور بہت ہی فائدہ مند بات ہوئی کہ جب ہم خالق و مخلوق کی ان نہائی تعلقات پر بحث کر رہے تھے اور نظیروں اور مثالوں کے ذریعہ سے ان کو روشن کرتے جاتے تھے تو اس کے ضمن میں ہم کو چہرہ پر ایسے اصول و اسباب کے سراغ لگانے کا بھی موقع مل گیا جن پر یہ تعلقات واقع میں متفرع ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ جان لیا کہ ان تعلقات خاصہ کی بنا اس قرب و مناسبت پر ہے جو کسی انسان کو خدا تعالیٰ سے اپنی روحی لطافت میں کاٹا ہوا خلاق مجیدہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور اس لئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص ان اعلیٰ اوصاف کے متحد موصوفہ راستی کا حامی اور کینہ اخلاق و ذمائم سے محترز ہو گا اس کو بعید نہیں کہ بسبب قرب و روحانی کے خدائے عزوجل کی جانب سے اندونی طور پر اس قسم کے افاضات خاصہ ہوتے ہوں جو اس کے دوسرے بنی نوع کو نہ ہوں۔ خدائے اقدس نے اپنے کلمات کا اس کو آئینہ بنا دیا ہو اور اسی شان مراقبت کی وجہ سے اس کے دل میں خدا تعالیٰ کے نہایت غاص اور دقیق مافی الضمیر بھی منعکس ہو جاتے ہیں۔

اگر فرض کر دوں کہ ہم کو دنیا میں کسی معتبر ذریعہ سے ایسے ایک یا چار آدمیوں کے وجود کا پتہ لگ گیا جن میں یہ صفات اعلیٰ اور اعلیٰ حیثیت کے اندر پائے جائیں تو یقیناً یہی لوگ ہماری ان بیماریاں عقلوں کے درد کا درمان بن سکیں گے

جن کے مرض کا مفصل تذکرہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں اور جن کی نسبت ہم نے کہا تھا کہ وہ بتلائے امراض رہنے کی وجہ سے اپنے نیک و بد اود نافع و مضر میں اسی طرح صحیح و غلطی نہیں کر سکتے جس طرح ایک بیمار آدمی بخار کی وجہ سے عمدہ عمدہ کھانوں کو برا سمجھنے لگتا ہے جو اس کو طلبہ امر غوب ہیں اور ذیل کی لگن یا عارض کی نوچ میں اپنے بدن کے تراشے اور کھال کی نوچنے پر بے اختیار مائل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ حالت صحت میں اس حرکت کو ہرگز عزیز نہیں رکھتا تھا۔

یہ اس خدائے بے نیاز کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے جس مقصد کے ثابت کرنے کے واسطے چلنا شروع کیا تھا یہاں پہنچ کر میں نے اس کو پایا اور حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے آغاز سے انجام تک حسب ذیل نتائج برآمد ہوئے۔

(۱) افعال انسانی میں نیک و بد کی تقسیم ہر فرد بشر کو خواہ وہ کوئی مذہبی آدمی ہو یا دہری ماننا ضروری ہے۔

(۲) عقل سلیم جس کام کو اچھا یا برا بتلائے وہ ویسا ہی ہوتا ہے اور شر و نیک کے احکام بھی عقل سلیم کے مطابق ہوتے ہیں۔

(۳) عقل اور قوتِ علمیہ میں ایسا رابطہ خاص ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے اور حرکات ناشائستہ اور افعال ذمبیہ کا کسی شخص سے سرزد ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس کی قوتِ علمیہ (عقل) مریض یا کمزور ہے۔

(۴) عقلِ سلیم (مریض) جس شے کو نافع یا مضر بتلائے اس پر اطمینان۔

نہیں ہو سکتا اس بارہ میں عقل سلیم درکار ہے۔

(۵) ہر ایک چیز کے جن و بقع سے کاغذ خدا تعالیٰ ہی واقف ہو سکتا ہے۔ یا وہ شخص جس کو خدا تعالیٰ محض اپنے فضل و عنایت سے جس حد تک واقف کر دے۔

(۶) خدا تعالیٰ کے فیوض و عنایات خاصہ سے ہر ایک انسان بقدر اپنے قرب و مناسبت کے مستفید ہوتا ہے۔

(۷) جس قدر کوئی عقل لطیف یعنی انسانی الایشوں اور مادی کثافتوں سے پاک و صاف ہو کر اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مزین ہوگی اسی قدر اس کو خدا سے نزول سے قرب و تعلق حاصل ہوگا اور ایسی ہی عقلوں کو ہم عقولِ سلیمہ کے نام سے یاد کرنے کے مستحق ہوں گے۔

ان صاف و صریح مگر مبہم بالشان نتائج کے سمجھ لینے کے بعد صرف یہ ہی نفع نہیں ہوا کہ ہم اپنے ایک خاص مقصد میں بقدر ضرورت کامیاب ہو گئے بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پر جو کچھ نکتہ چینیاں پہلے کی گئیں تھیں ان میں سے اکثر کا جواب بھی غمنا اسی بیان سے نکل آیا۔ چنانچہ جن ناظرین کو امام محمد رح کی تقریر اور اس کے متعلق شبہات یاد ہونگے وہ خود ہماری پوری تقریر پر مکرر نظر ڈال کر امید ہے کہ ہر ایک شبہ کا جواب دریافت کر لیں گے

○ البتہ سرسید کے اس اعتراض کا کوئی جواب ہماری مضمون میں ابھی تک نہیں آیا کہ جب عموماً لوگوں کی عقلیں بتلائے امراض رہنے کی وجہ سے صحیح دماغ اور نیک و بد میں تمیز نہیں کر سکتیں اور نہ ہر ایک بھلے برے کے

پہچاننے کے واسطے کافی ہیں تو ہم کو خدا تعالیٰ کی جانب سے احکام شرعیہ کا مکلف بنانا کیونکر صحیح ہوا حالانکہ انسان اپنے ذہن سے ہی کی وجہ سے تمام حیوانات کے برخلاف شریعات کا مخاطب قرار دیا گیا ہے۔

اس کا جواب مختصر (توسرہ) اتنا ہی ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کے سمجھنے یا کرنے کی جس حد تک تکلیف دی ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے احاطہ قدرت سے خارج نہیں ہے اور ہمارے ذی عقل ہونے اور اپنے اپنا جس سے ممتاز بننے کا یہ نفع کافی ہے کہ ہم خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت پر مطلع ہو کر اپنے جملہ اادات اور حرکات و سکنات کی باگ ان دونوں کے ہاتھ میں دیدیں۔ اور اجمالاً یہ جان لیں کہ جن دونوں کی صداقت کا ہم کو یقین ہو چکا ہے وہ بلاشبہ ہمارے کامل خیر خواہ اور کامل حکمت والے ہیں۔ اور ان کی ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی تعلیم پر کار بند ہونا ہمارے لئے فلاح و سوز مندی سے خالی نہیں ہے۔

اگرچہ ہم ان کل احکام کی یا ان میں سے بعض کی تفصیلی حکمتوں اور مصالح پر مطلع نہ ہو سکے ہوں۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ماہر ڈاکٹر جب کسی دوا یا غذا کے متعلق مفید یا مضر ہونے کا فتویٰ دیتا ہے تو ہم خواہ اس چیز کے خواص و کیفیات بلکہ نام سے بھی صحیح اور پر آشناء ہوں اور خواہ جس کے استعمال کا وہ حکم دیتا ہے اس سے نفرت اور جس سے وہ منع کرتا ہے اس کی طرف رغبت بھی ہو مگر ڈاکٹر کی تجربہ کاری اور طبی خواہی پر اعتماد کر کے جس کو ہم نے محض ایک کمزور اور ضعیف گمان کے ساتھ تسلیم کر رکھا ہے۔ ہم اس دوا یا غذا

کے استعمال کی نسبت اپنا سابق رویہ بدل ڈالتے ہیں اور اس تبدیلی کے وقت بیماری عقل کی ایک بھی نہیں سنتے بلکہ برس تاویل کر کے تسلی کر لیتے ہیں کہ عقل کی پیروی بھی درحقیقت عقل کی ہی پیروی ہے تو اس حیثیت سے گویا ہم نے عقل کے اشارہ کے بغیر کوئی جنبش نہیں کی۔

یہ ہی حال بعینہ مذہب۔ و شریعت کا ہے۔ لیکن ہم کو تعجب کے ساتھ افسوس ہوتا ہے کہ سرسید نے ایک نرالی منطق سے اور عجیب گول مول الفاظ میں لوگوں کے دلوں سے ہمارے اس صحیح خیال کو مٹا دیا کم از کم سست کر دینا چاہا ہے جس جگہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ:-

”ہمارا یہ اصول نہایت چننا ہوا ہے کہ انسان صرف بسبب عقل کے جو اس میں ہے مکلف ہو اسے پس جس بات پر وہ مکلف ہوگا ضرور ہے کہ فہم انسانی سے خارج نہ ہو ورنہ معلول کا وجود بغیر علت کے لازم آتا ہے جو محال و متنع ہے پس جن اخلاق کے پکڑنے اور چھوڑنے پر انسان مکلف ہے وہ ضرور عقل انسانی سے خارج نہیں“

(تہذیب الاخلاق جلد دوم مطبوعہ لاہور۔ مضمون: کائنات و انسان ص ۱۱۱)

میرا یہ سوال سرسید سے یہ کہ جس عقل کو وہ تکلیف شرعی کے واسطے علت قرار دیتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ آیا فقط قوۃ اوراک کا انسان میں موجود ہونا یا اس سے ہر چیز کو تفصیلاً جانتا۔ اگر پہلی صورت اختیار کی جائے تو بعض احکام و اخلاق کے نرائد و علل پر مطلع نہ ہونے سے علت و معلول

حاصل ہو تمام انسان ان ردائو پر نہیں پہنچ سکتے اور جو پہنچ
سکتے ہیں وہ معدودے چند کے سوا نہیں ہو سکتے اور وہ بھی نہ اپنی عمر
میں بزرگ پستوں و رشتوں اور صدیوں و صدیوں میں پس اس
لئے تاکہ اس قادر مطلق کی حکمت بیکار نہ رہے ضرور ہوا ہے کہ دنیا
فوتاً ملک اور زمانہ کی حالت کے لحاظ سے ایسے ہادی پیدا کئے
جائیں جنہیں خلقی ایسا مادہ دیگا ہو اور جو اعتبار اپنی فطرت کے ان
سچے اخلاق کے میان کا وزن ہو۔

ایضاً ص ۱۲۲

ان درازا عباراتوں سے بھی اور ان کے اور بعض تصریحات سے بھی یہ
ثابت ہو گیا کہ جہاں احکام شریعہ کے لم اور علت کو سمجھ لینا کو مطاق عقل انسانی
سے خارج نہیں ہے۔ لیکن ہر عقل شخصی کا یہ منصب بھی نہیں کہ ہر ایک حکم کی
حقیقت اور کنہ کے سمجھ لینے کا وہ دعویٰ کر بیٹھے۔ تو سرسید کے اصول کے
موافق سوال یہ ہے کہ سوائے ان معدودے چند انسانوں کے جو ذاتی فطرت
سے خبردار ہوں جیسا کہ سرسید بزعم خود تھے، اور لوگوں کو جو ایسے نہیں ہیں
مکلف بنانا کیوں کر صحیح ہوا حالانکہ جن باتوں کے کرنے یا چھوڑنے پر ان کو
براہینتہ کیا جاتا ہے وہ ان کی عقل شخصی سے یقیناً خارج ہیں۔

پس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ہم نہ تار ان ہواڑ ہوس اور دنیا
عقل اور راہ ان اور باب عقول سلیمہ کو جن کے کچھ کچھ اوصاف ہم پہلے ذکر کر
چکے ہیں اطباء روحانی سمجھ کر اپنے لئے کم از کم اسی طرح موت دائمی اور بلا کثرت
ابدی سے نجات دلانے والا تصور کر لیں جیسا کہ ایک جاہل بیمار جو بغرض تروادی

میں جہائی کس طرح لازم آئی اور اگر خدا نخواستہ سرسید نے دوسری شق کو لیا ہے
تو میں تسلیم نہیں کرتا کہ جو علت تکلیف کی سرسید نے قرار دی ہے وہ صحیح ہے
اور آپ حیرت کریں گے جب یہ سنیں گے کہ میں اس شق کو تسلیم نہیں کرتا خود
سرسید بھی ان کے اعتراض کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ اسی مضمون کے
دوسرے حصہ میں وہ لکھتے ہیں۔

اس بیان سے جو ظاہر بالکل سیدھا اور صاف ہے اور کچھ اور
بیچ اس میں کچھ نہیں ہے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات
فی نفسہ کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کسی غریب کا اصل اصول
قرار پانے کے لائق ہے اور نہ وہ فی حد ذاتہ رہنا ہونے کے
مستحق ہے۔ ہاں بلاشبہ سچے اصول پر انسان کی طبیعت تہریت
پا جائے یا سچے خیالات سے اس کی طبیعت موثر ہو جاوے اور
طبیعت سچائی کے مطابق حالت پیدا کر لے تب وہ حالت
طبیعت یعنی کائنات انسان کا رہنا ہوتا ہے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

ایضاً تہذیب و اخلاق ص ۱۲۳

ہاں یہ سچ ہے کہ قانون قدرت پر غور اور فکر کرنے سے وہ صحیح
اخلاق جو انسان کی طبیعت کو ایسی حالت پر کر دیں جو کبھی دھوکہ
نہ دے دریا فت کر سکتے ہیں مگر کب جب کہ انسان کی معارف
کو ایک کافی ترقی اور قوانین قدرت پر اور ان مختلف نوعی کے
ادب و خوراک کے بانی نے انسان میں رکھے ہیں ایک معتد بہ آگاہی

کسی طبیبِ ساذق کے آستانہ پر حاضر ہو کر اس کی نسبت خیال رکھتا ہے اور جس طرح ایک ذیہاتی مریض اپنے معالج ڈاکٹر کے کہنے سے فقط اس اعتماد پر کہ وہ اس کے خواص اور منافع و مضار سے کما حقہ آگاہ ہوگا۔ کونین کے دیکر کسی نامعلوم الاسم دراکے، کھانے کے لیے بلا پس و پیش آمادہ ہو جاتا ہے (حالانکہ ذاتی طور پر وہ اس سے کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتا، ٹھیک اسی طرح اربابِ عقول سقیمہ کو لازم ہے کہ وہ اربابِ عقولِ سلیمہ کے احکام کے سامنے بالکل گردن و الدین اور ان نسخہ جات کے استعمال کرنے اور پرہیز کے قائم رکھنے میں جن کا اربابِ عقولِ سلیمہ نے امر فرمایا ہو ایک لمحہ کے لئے بھی توقف نہ کرے اور تنگدلی کو دخل نہ دیں بشرطیکہ طبیب کے طبیب اور ان نسخہ جات کے بامر طبیب ہونے میں ان کو کوئی شبہ باقی نہ رہ گیا ہو۔

فلو در تاجہ لا یومنون حنی یحکون
فیما شجرہ بنیہم شجر لا یجدوا
فی انفسہم حرجا مما قننیت و
یستلوا تسلدا۔
میں قسم ہے میرے پروردگار کا کہ یہ لوگ ایمان سے ہرگز بہرہ
نہیں بخشے ہو سکتے تا وقتیکہ تم کو دل سے پیڑا اپنے باہمی
منازعات میں یکم نہ ٹھہراؤں۔ اور تمہارے فیصلہ کے سامنے میرے
کسی قسم کی دل شکنی کے گردن تسلیم نہ خم کر دیں۔

○ ممکن ہے کہ یہ سوال اٹھایا جاوے کہ جب اربابِ عقولِ سقیمہ کو محض اپنے عقولِ اعتماد کرنا اور ان کی ہدایات اور احکام پر چلنا ہی رہا نہیں رہا اور نہ کسی شرعی معاملہ میں ان کے اقتضائات عقیدہ کی توثیق و تصویب ضرورہ قرار دے گئے تو آخر اس کے باور کر لینے کی ہی ہمارے پاس کیا ضمانت ہے کہ عقلِ سلیم و سقیم کے امتیاز اور طبیب و مریض کی تشخیص اور معالج و مستعلاج

کی جستجو میں وہ ہی مریض عقلمند و استقامت کے ساتھ ضرور کامیاب ہو جائیں گی اور اس کا احتمال باقی نہ رہے گا کہ جس شخص کو انہوں نے تندرست شمار کیا ہے وہ فی الحقیقت بیمار ہو اور جس کو اپنا نجات دہندہ طبیب سمجھے ہیں وہ ایک نااہل اور خطرہ جان ہلا کو ہو۔

لیکن ایسا سوال پیش کرنے والوں کو تھوڑی دیر کے واسطے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی اجنبی بستی میں کوئی اجنبی طبیب آجائے اور وہاں کے لوگوں سے اپنے فن کی حیثیت میں تعارف پیدا کرنا چاہے صلاحیت دہ لوگ نہ تو نظریات طب سے خبردار ہیں اور نہ انواع مرض سے واقفیت رکھتے ہیں اور نہ ان کے لئے طرق علاج کی صحت و غلطی کا دریافت کرنا آسان کام ہے تو ایسی صورتیں اس طبیب کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے کیا تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہیں؟

یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ سب سے پہلے تو وہ مجامع و مجالس میں موقع بموقع اپنے طب وانی کا تذکرہ کرے گا۔ اپنے مطب پر ایک بڑا سا بامین بورڈ لگائے گا۔ اور وقتاً فوقتاً اپنے اسانید کو جو کسی مقبرہ رسد سے اس کو دستیاب ہوئے ہونگے خواص کے روبرو پیش کرتا رہے گا اور اس کے بعد کچھ لوگ تو عام چرچا اور محض شہرت پر ایمان لا کر اور کچھ محض امتحان اور جانچ کرنے کی نیت سے اور کچھ طبیعوں کے احوال و اطوار سے قدرے واقفیت رکھنے کی وجہ سے اس کے پاس بعض معالجہ آنے لگیں گے اور بہت سے مریضوں کے پاس اپنا اعتبار بڑھانے اور مطب کو چمکانے

کے لیے وہ بذات خود بغیر کسی قسم کی فیس اور مالی معاوضہ کے دوا دراز کے تعلقاً جتلا کر چلا جائے گا۔

اب اس ساری جدوجہد اور دوا دوش میں اگر کچھ بیماریوں کی شفا اس کے ہاتھ سے مقدر ہے تو وہ اس کی اولین کامیابی کا باعث ہوگی۔ اور جوں جوں کہ یہ سلسلہ ترقی کرتا جائے گا اسی قدر اس کی عزت اور مقبولیت کو چار چاند لگتے جائیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ وہ کچھ زمانہ کے بعد شہرت عامہ کے اس درجہ پر پہنچ جائے گا کہ مریضوں کو اس کے یہاں پہنچنے کے لئے استدلال اور غور و فکر کی ضرورت باقی نہ رہے گی اور عوام کے محاورات میں شفاء و صحت تو اس کے معالجہ نہ کو ششوں کی طرف اور موت و ہلاکت خالی بخت و اتفاق یا مشیت ایزدی کی طرف منسوب ہونے لگے گی۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دوسرے سے طبیعوں کی مقبولیت کا معیار ہی اب اس کی تسلیم و تصدیق قرار پائیں گے۔ بعینہ اسی پر اطباء کوسانی (انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے حالات کو قیاس کر دو جب وہ عالم کی ہدایت و اصلاح کے لئے مبعوث ہوتے ہیں تو سب سے اول وہ اپنے من اللہ بنیاد و نڈیر ہونے کا نہایت زور شور اور تحدی کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اپنی دعوت و تبلیغ کا غناغہ اہل و عیال اور خویش و اقارب سے شروع کر کے مشارق و مغارب میں مال دیتے ہیں۔ جس کو سن کر کچھ لوگ تو ان کے سابق چالیں سالہ زہد و ریاضت پاک و صاف اخلاق۔ دیانت و استبازی اعراض عن المال و الجاہ شرافت حسب و نسب اور روشن خوارق یا آیات و غیرہ امور کی وجہ سے اور

بہت سے معض ازراہ امتحان و تفتیش ہی نظر آنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے وہ خوش قسمت ہیں کہ خود انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قوت قلبیہ اور ہمت باطنی کے زور سے باذن اللہ ان کو اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں اور اسی اثنا میں جب یہ لوگ روحانی امراض سے یکایک شفا یاب ہوتے لگتے ہیں اور ان کے دلوں کی تاریکی دور ہو کر جمال خداوندی کا عکس ان میں پڑنے لگتا ہے تو وہ اپنے ہادی کی نسبت فوراً چلا اٹھتے ہیں کہ:-

مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

اس وقت ان مریضوں کو بھلا چنگا دیکھ کر اور ان کے حالات سابقہ میں ایسا انقلاب عظیم پاکر اور دل کے دل بھی نہ مانے لگتے ہیں اور ان کو ان کی صحت کی بحالی پر رشک آنے لگتا ہے پھر تو مخلوق خدا فوج و رفوج اور جوق و رجوق ہو کر اس پاک بندے کے گرد جمع ہو جاتی ہے اور اپنے اپنے امراض کا مرفعا اس کی طرف کرتی ہے۔ اور جیسے جیسے کہ یہ سلسلہ وسیع ہوتا جاتا ہے اندھوں کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں اور غافلوں کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آتا رہتا ہے اس کے بعد اس کے طبیب حاذق (یا نبی مرسل) سمجھنے کے واسطے کہ کسی استدلال کی ضرورت رہتی ہے اور نہ اس میں بہت زیادہ تدقیق اور غور و غوض کو کام فرمانے کی۔

○ الغرض جن وقت طبیب حاذق (نبی) کی شناخت کے لئے انسان کو اپنے دماغ پر کچھ زور ڈالنے کی ضرورت تھی اس وقت تو چند قدرتی اسباب کی بنا پر یہ شناخت بغیر زور و داسے ہی حاصل ہوگی اور جب کہ اس کے حذاقت

کے نتائج متشکل ہو کر گویا آنکھوں کے سامنے نمودار ہو گئے ہیں تو اس بحث میں کم و کوش کی مطلقاً حاجت ہی باقی نہیں رہی ہر شخص ان محسوس مشاہد نتائج کو دیکھ کر اسی طرح اس کے طبیب حاذق (نبی) ہونے کا یقین کر سکتا ہے جیسا کہ کسی گھر کے صحن میں دھوپ نکلی ہوئی دیکھ کر آسمان پر آفتاب کے نکلنے کا۔

اور اس بدیہی بلکہ اجلی البدیہیات کے سمجھنے کے واسطے انسان میں ذرا سی عقل بھی خواہ وہ کتنی ہی علیل کیوں نہ ہو کفایت کرتی ہے۔ بشرطیکہ وہ اس سے کام لینے کی کوشش کرے اور حق کے دیکھنے سے جو اس کو چھٹا چلا رہا ہے بالکل آنکھیں بند نہ کرے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں ان باب عقل سقیمہ سے یہ مطلب ہمارا ہرگز نہیں ہے کہ ان میں کسی موٹی اور روشن سہی روشن بات کے سمجھنے کی بھی قابلیت باقی نہ رہی ہو اور محسوسات کی دراک کی استعداد بھی ان سے سلب کر لی گئی ہو۔

تم خود خیال کرو کہ کسی تجربہ کار طبیب کے ہاتھ پر تپ کہنے کے پانچ چار مریض درج زندگانی سے مایوس ہو چکے ہوں، شنایاب ہو جائیں تو گھر گھر میں اس کا چہر چا پھیل جاتا ہے اور دور دراز شہروں کے مایوس العلاج بیمار اس کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اب اگر فرض کر دو کہ ایک طبیب کے دست شفا سے کوئی بستی کی بستی یا ملک کا ملک تپ کہندے سے صحت یاب ہو جائے تو اس کی طرف لوگوں کی تو ہر کیا کسی منطقی استدلال کے محتاج رہے گی۔

○ مثلاً سرخیل اطباء روحانی جناب رسالتا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم نے

اپنے رسالہ الاسلام میں نہایت مفصل بیان کیا ہے اور یہاں پر مصلحتاً ہم اپنے زمانہ کے ایک اصطلاحی، روشن خیال مؤلف کے الفاظ میں لکھتے ہیں، ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے جبکہ دنیا ایک عجیب روحانی حالت میں تھی۔ اور آپ ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جہاں اخلاقی تعلیم کا کچھ سامان نہ تھا اور ایسی قوم کی اصلاح آپ کے ذمہ کی گئی جو سوائے اہام اور فاسد عقیدوں اور باطل خیالات اور غلط رایوں اور وحشیانہ اعمال اور برا اخلاقی اور نفاق اور جنگ، جوئی کے کسی قسم کی اخلاقی خوبی نہ رکھتے تھے مگر آپ کے الہامی بیان اور خدائی قوت نے ان پر ایسی عجیب و غریب تاثیر کی کہ اس سے ان کی تمام ظاہری و باطنی حالتیں بدل گئیں برسوں کے پہلے ہوئے خدا کی راہ پر چل نکلے اور مدتوں کے سوتے ہوئے غفلت کی نیند سے چونک پڑے جو مشرک تھے وہ موحّد ہو گئے جو کافر تھے ایمان لائے جو بت پرست تھے وہ بہت شکن بن گئے جو گمراہ تھے وہ خدائی راہ دکھانے لگے۔ باطلانہ حمیت اور وحشیانہ عصبیت کا ان میں نام نہ رہا۔ خاندانی جھگڑے اور بستی عداوتیں جاتی رہیں دماغ غرور و نخوت سے خالی ہو گئے اور ان کے دل صبر و توکل، حلم و بردباری، زہد و پرہیزگاری اور جمیع اخلاقی صفات سے بھر گئے۔ آپ کی تعلیم و ہدایت نے ایک ایسا گروہ خدا پرست پاک طبیعت راست باز نیک دل لوگوں کا قائم کر دیا۔ جن کی کوششوں سے مشرک و بت پرستی کی آواز جو تمام جزیرہ منائے عرب میں گونج رہی تھی بند ہو گئی اور اس کے بدلے ایک بیچون و بیچگون بے شبہ دیے نمون خدا کی منادی پھر گئی۔ بتوں نے عدم کا راستہ لیا۔ بت خانوں کا نشان مٹ گیا آشکد سے

ٹھنڈے پڑ گئے تشکیث کا حلسم ٹوٹ گیا ادھام پرستی کا باطل خیال باطل ہو گیا۔
جاء الحق ومنه حق الباطل حق ظاہر کیا اور باطل مغلوب بلاشبہ باطل مغلوب
ان الباطل کان مڑھوقاً ہی ہو کر رہتا ہے۔

کیا اس سے اس امر کا مشاہدہ اور درخشاں ثبوت نہیں ملتا کہ آپ حقیقت میں سچے رسول (طیب صادق) اور خدا ہی کی طرف سے مژید تھے درہ انساں کا کام نہ تھا کہ وہ ایسا انقلاب عظیم عرب کی روحانی اور اخلاقی حالت میں پیدا کر دیتا اور ایسے جنگ جوشم پیشہ لوگوں کو جو بات بات پر لڑتے اور جھگڑتے تھے۔ انوۃ کے ایک رشتہ میں باندھ دیتا اور ان کی پشتینی عداوتوں اور کینوں سے ان کے دلوں کو ایسا صاف کر دیتا کہ اس کا کچھ اثر باقی نہ رہتا بلکہ دنیا میں اخلاق اور انسانیت کا نمونہ بنادیتا۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ایسی عجیب و غریب تاثر اور ایسی حیرت انگیز نتائج کو دیکھ کر منکرین بھی اس بات کے معترف ہیں کہ وہ حقیقت یہ بات بشری قدرت سے خارج تھی چنانچہ کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ ”وہ پیام جو آپ لائے وہ ایک سچا اور حقیقی پیام تھا جس کا مخرج وہی ہستی تھی جس کی تھا کبھی کسی نے نہیں پائی“ کوئی لکھتا ہے ”قرآن ہی کی تعلیم کا یہ اثر ہے کہ عرب کے رہنے والے ایسے بدل گئے جیسے کسی نے سحر کر دیا ہو“ متعصب سے متعصب عیسائیوں میں سے سخت سے سخت متعصب یہ اقرار کرتا ہے کہ ”دین مسیحی کی ابتداء سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک کبھی حیات روحانی ایسی براہ کمال نہیں ہوتی تھی جیسی کہ اسلام کی تعلیم سے ہوئی“

کچھ کیا ایسی دانشگاہ ثبوتوں اور کھلی کھلی دلیلیوں کے بعد بھی کوئی محروم البصیرۃ ایسا نکلے گا جو باوجودیکہ اپنے کو مریض سمجھتا ہو اور کسی نباض اور ماہر طبیب کی طرف رجوع کرنے کا خواہش مند بھی ہو۔ لیکن طبیب عرب انہیں بلکہ طبیب عرب و عجم کے ان چمکتے ہوئے کارناموں سے منہ پھیرے۔ اور اس کی تجویز اور تشخیص کے سامنے (جولاریب خدا ہی کی تجویز و تشخیص ہے) بے چون و چرا اور بے ریب و تمود گردن نہ ڈالتے اور کم از کم تجربہ ہی کے طور پر اس کے بتلائے ہوئے تدابیر و معالجات و پرہیز پر چند روز عمل کر کے نہ دیکھے۔

○ ایسے ہی کو رہا طنز کی نسبت (خواہی تک اس طرح کی بد ہی صداقت کے تسلیم کے واسطے نہایت پیچیدہ اور درواز کا مسائل دلائل کی تلاش میں فضول سرگرداں رہ کر عمر عزیز ضائع کر رہے ہیں اور دن سے زیادہ روشن واقعات کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتے، عارف باللہ حضرت شیخ محمد الدین بن العربی قدس اللہ سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ انسان دہر بات میں خدا کو چھوڑ کر محض اپنی نظر و فکر کی ہی تقلید کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی یہ فکر بھی خود اس ذات کی طرح ایک امر حادث اور مخلوق ہے اور ان قوی میں سے ایک قوت ہے خدائے تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کی ہیں۔ داسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوت مفکرہ کو عقل انسانی کے واسطے ایک ظم بنایا ہے (لیکن اس پر بھی عقل خود اس کی (خادم بن کر،) چھپے ہو لیتی ہے۔

باوجودیکہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ قوت مفکرہ جو کچھ اس کو عطا کرتی ہے وہ اس میں اپنے مدد مرتبہ سے ذرا بھی تجاوز نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہے کہ کسی دوسری قوت کی سرمد میں قدم رکھ سکتے مثلاً قوت حافظہ یا مصورہ کا کام اس سے نکل سکے یا قوت محتجہ کے قائم مقام بن سکے یا حواس خمسہ دلس طعم - شم - بصر میں سے وہ کسی ایک کے فرائض کو انجام دے سکے۔

○ یہ سب کچھ ہے اور قوت مفکرہ کی حدود و اختیارات کی یہ تنگی بھی سب کو معلوم ہے۔ مگر اس پر بھی یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ عقل انسانی اپنے پروردگار کی معرفت کے بارہ میں اسی فکر ناقص کی تقلید پر اڑی ہوئی ہے اور اس کا پروردگار خود جو کچھ اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبانی اپنی نسبت بیان فرماتا ہے اس کی تقلید سے برابر کتراتا ہے۔

عالم میں جو غلطیاں مختلف طرح کی پھیلی ہوئی ہیں عقل کی یہ غلطی ان سب میں عجیب تر ہے اور غماشہ ہے کہ سوائے ان معدود لوگوں کے جن کی بصیرت کی آنکھیں خدا تعالیٰ نے روشن کر دی ہیں ہر صاحب فکر اسی عام غلط کاری میں مبتلا ہے۔ ہاں ادب و بصیرت خوب جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک خاص فطرت بنائی اور اسی خاص فطرت کے اعتبار سے اس شے کی عمل و حرکت کی حد بندی کر دی ہے، مثلاً قوت سامعہ دیا کانوں کی فطرت سموعات (آوازوں) کے اور اک سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اور عقل انسانی فقط اسی حلقہ میں اس کی محتاج اور آرازدوں کی شناخت و حرف کے قطع و برید۔ الفاظ کے تغیرات اور لغات کی تقسیم میں اس سے امداد کی طالب ہے۔ چنانچہ عقل

انسانی قوت سامعہ ہی کے ذریعہ سے پرندوں کے چہچہے۔ ہواؤں کی سائیں سائیں کو اٹھوں کی چوں چوں۔ پانی کی خرخر۔ انسان کی پیچ و پکار اور دوسرے جانوروں کی بولیوں میں تفریق کرتی ہے ورنہ عقل انسانی میں بجائے خود یہ قدرت کہاں کہ بغیر توسط سمع کے ان چیزوں کے باہمی امتیازات کو قائم رکھ سکے۔ اسی طرح قوت باصرہ (آنکھوں) کو خیال کر دے کہ اس کا دائرہ عمل محض مبصرات دکھائی دینے کے قابل چیزوں تک محدود ہے یعنی عقل کو اس کی امداد کے بغیر سبزی کو زردی سے اور زردی کو سفیدی سے اور سفیدی کو سیاہی سے اور اسی طرح ہر ایک رنگ کو دوسرے رنگ سے جدا کرنا عادتاً ممکن نہیں ہے۔ اور یہی حال ان دونوں کے ماسوا دوسری ان تمام قوتوں کا ہے جو حواس کے نام سے مشہور ہیں۔ اور نیز قوت خیالیہ کا جس کو اپنی کارگزاری میں حواس خمسہ کی احتیاج ہے۔ کیوں کہ تخیل فقط ان چیزوں کے ساتھ ہی متعلق ہو سکتا ہے جو حواس کے ذریعہ سے ماصل ہوتی ہیں علیٰ ہذا القیاس قوت حافظہ اگر خیال کی حاصل کی ہوئی اشیا کو رد کے ترکھے تو خیال کے خزانہ میں کچھ بھی باقی نہ رہے اس حیثیت سے جیسا کہ وہ حواس خمسہ کا محتاج ہے۔ ایسے ہی قوت حافظہ سے بھی بے نیاز نہیں۔ پھر قوت حافظہ کو بہت سے ایسے مواقع پیش آتے جو اس کے اور خیال کے درمیان سائل ہو کہ قوت حافظہ کی صنعت اور اس سے امور کثیرہ کے قوت ہونے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایک قوت مذکورہ کی حاجت ہوتی۔ قوت حافظہ کی مدد کار بن کر اس کو وہ باتیں یاد دلا دیا کرے جن سے ذہول ہو گیا ہو۔

ان سب کے بعد قوت مفکرہ خیال کی طرف متوجہ ہوتی ہے تاکہ قوتہ مصورہ کے توسط سے خیال کے ماحصل کردہ امور کو اس طور پر ترکیب دے کہ اس سے کسی دعویٰ کے متعلق ایسی دلیل پیدا ہو جاوے جس کی انتہا ان محسوسات اور دیہات پر ہوتی ہو جو آدمی کی جملہ میں مرکوز ہیں اس طرح سے جب فکر دلیل کو ایک اچھی طرح صورت پر قائم کر دیتا ہے تو اب عقل انسانی اس بنی بنائی چیز کو لے کر دعویٰ پر منطبق کر دیتی ہے۔

لیکن وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں حقیقی قوتوں کو کچھ بھی دخل رہا ان میں سے کوئی ایسی نہیں جس کے کام میں بہت سے موانع اور بہت قسم کی غلطیوں کا مسامح نہ ہو اور جس کیلئے کسی ایسے معیار کی ضرورت نہ پڑے جو صحیح کو فاسد سے اور مفکرہ کو پست سے جدا کر سکے۔

پس تم خود کہہ عقل فی ذاتہ کس قدر جاہل کیسی بے بس اور دوسری قوتوں کی کتنی حاجت مند ہے اور ان قوتوں میں سے ہر ایک کو جو اغلاط پیش آتے ہیں اور جہاں تک کہ اس کے دائرہ عمل کی تحدید کی گئی وہ بھی سب پر روشن ہو چکی لیکن اس پر بھی جب اس کو کوئی بات اس خغدوش اور پرخطر طریق سے بہت سی ٹھوکریں کھا کر ماحصل ہوتی ہے اور اس کے مقابلہ میں دوسری جانب خود خداوند رب العزیز کوئی خریدیتا ہے تو یہ کہہ کر وہ خدا کی بتلائی ہوئی بات کو نالذبتی ہے کہ میرا غور و فکر اس کو رد کر چکا ہے۔

اللہ اکبر یہ عقل خدا تعالیٰ کے مرتبہ سے کس قدر جاہل ہے کہ اس نے اپنے فکر ناقص کی تقلید میں خدا تعالیٰ پر جرح کرنے کو اسان سمجھا۔ حالانکہ تم پہلے

سمجھ چکے ہو کہ عقل کے پاس بجائے خود کسی طرح کا اور کسی شے کا بھی علم موجود نہیں اس کا کام محض حواس خمسہ۔ قوتہ خیالیہ۔ قوتہ مصورہ اور علیٰ ہذا القیاس دوسری قوتوں کی عطا کئے ہوئے علوم کو قبول کرنا ہے تو ایسی حالت میں اس کے لیے نہایت ہی مناسب تھا کہ وہ بجائے قوت فکر یہ وغیرہ اپنے خدام کے سامنے دست سوال دراز کرنے اور ان کے عطا یا قبول کرنے کے اپنے آقا رب العزیز کے رد و رد ہوا تھ پھیلاتے اور اسی کی بحث ششوں کو لے کر سر اور آنکھوں پر رکھتے۔

اور جب کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا فکر خیال کا مقلد ہے اور خیال حواس خمسہ کا اور اس کے ساتھ ہی اس کو اپنی امداد کے لیے قوتہ حافظہ اور مذکرہ کی بھی حاجت ہے اور یہ بھی علم ہے کہ یہ تمام قوی اپنی اپنی سرحد فطرۃ اور دائرہ عمل سے باہر ایک قدم نہیں رکھ سکتے (مثلاً خوبصورت بد صورت کے اور اک میں کانوں سے کام نہیں چل سکتا اور آوازوں کے برے بھلے کو آنکھیں نہیں سمجھ سکتیں خوشبو اور بدبو کا امتیاز زبان کے حدود عمل سے خارج ہے اور تلخ و شیرین کی تفریق سے ناک کو کوئی سروکار نہیں اور علیٰ ہذا القیاس خود عقل کو اپنی ذات کے اعتبار سے ان چند ضروریات کی سوا جن کا علم فطرۃ ہوتا ہے اور کوئی چیز معلوم نہیں، تو بھلا تمام قوتوں کے اس طرح کی تنگ میدانیں اور بیچارگی کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ ہماری عقل اس شخص کے قول کو قبول نہیں کرتی جو انسان میں قوتہ مفکرہ کے سوا ایک اور ایسی قوت کا قائل ہے جس کے احکام قوتہ مفکرہ کے احکام سے بالاتر ہوں اور

جس کو ان طریقوں کے استعمال کرنے سے جو اس فن کے تجربہ کاروں نے لکھے ہیں جو بہت الہی اہل اللہ (ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کاملین) اپنے اندر پاتے ہیں اور کل کتب سماویہ جس کے وجود کی خبر دینے میں بآواز وہل ناطق ہیں۔
 ○ اس لئے تم کو چاہیئے کہ اخبار الہیہ کے ماننے میں اپنے عقول ناقصہ ستیمہ کی کچھ پرواہ نہ کرو اور مخلوق کے مقابلہ میں خالق کی تقلید کو بہتر سمجھو کیونکہ کثیر التعداد انبیاء و اولیائے انہیں چیزوں کو قبول کیا اور انہیں پر وہ ایمان لائے۔ اور انہیں کی تصدیق کی۔ اور ہمیشہ وہ اسی کو پسند کرتے رہے کہ اپنے رب کی معرفت میں خود اسی کی تقلید کرنا اپنا ادہام و افکار کی تقلید سے ادلی و انفع ہے۔ پھر اور عقلمند بن کر اخبار الہیہ سے انکار کرنے والے تجھ کو کیا ہوا کہ کہ خدا کے بارے میں تو خود خدا کی ادا اس کے برگزیدہ بندوں کی نہیں سنتا اور اپنے خیالات کے پیچھے پڑا پریشان ہو رہا ہے ؟

دیکھو جو بیا ایاہ الذین آمنوا و بنوا کے سننے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ علاوہ اس ایمان کے جو دلائل و افکار سے ہم کو حاصل ہو چکا کوئی دوسرا ایمان بھی مطلوب ہے تو انہوں نے معاریض خلوت اور مجاہدہ کا طریق اختیار کیا اور خدا کو فراموش کرنا نوالے تعلقات کو یک لخت منقطع کر کے دنیا میں رہ کر ہی وہ دنیا سے الگ ہو بیٹھے۔ اور دل کو سب جھگڑوں سے خالی اور قلب کو شوائب افکار سے پاک کر کے خالص خدا کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیونکہ انبیاء و مرسلین سے یہی راستہ ان کو معلوم ہوا تھا اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ بندہ جب سارے دل سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ بھی اس پر اپنی

مہربانی اور رحمت کا سایہ ڈالتا ہے اور اپنے دامن عطوفت میں لے لیتا ہے اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی طرف جانے والوں کے لئے نکر کے راستے سے یہ راستہ زیادہ نزدیک ہے کیونکہ خود خداوند رب العزت نے اپنے رسول کی زبان سے یہ منادی کرادی کہ جو کوئی ہماری طرف لپک کر آتا ہے ہم اس کی طرف دد کر جاتے ہیں۔ اور یہ کہ نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ بلکہ فقط قلب مومن میں یہ وسعت ہے کہ وہ ہماری عظمت و جلال کا تحمل کر سکے۔

اس بناء پر یہ لوگ اپنے سارے دل سے خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور تمام قوی و افکار کے و ہندوں کو چھوڑ دیا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے اپنے نور و علم صادق کی ایک روشنی ان کے دلوں پر ڈال دی۔ اور ان کو خالص اپنا ہی والا شیدہ بنالیا۔ پھر کیا تھا۔ نظر و فکر کی وہ ساری کمزوریاں کا فوٹو ہو گئیں اور خالق اکبر کے ارشادات و قوانین کے سامنے انہوں نے اپنی عقلوں کے تیار کئے ہوئے قانون کو بھلا دیا۔ آہ

○ تم خود سوچو اور انصاف کر دو کہ اگر ہر کس و ناکس اپنی عقل شخصی کے بنائے ہوئے قانون پر چلنے کا مجاز کر دیا جائے جیسا کہ آنا و خیالی کے مدعی آج کل چاہتے ہیں تو دنیا میں کیا کچھ خربطہ ہو اور ہزاروں لاکھوں تراشیدہ قوانین کی کشمکش میں جو ہر گز وہ اپنے پیمانہ فکر اور اندازہ فہم کے موافق تیار کر سکتا ہے لوگوں کی زندگی کیا کچھ و شوار ہو جائے۔

بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عقل و نقل میں مزاحمت واقع ہوا کرے اس وقت ہم کو یہ اختیار ملنا چاہیئے کہ ہم عقل کے احکام کو نقل صحیح

کی تسلیم سے مقدم سمجھیں کیونکہ نقل کے ماننے کا اصل ذریعہ ہی عقل ہی ہے تو خدا خواستہ عقل کو بے اعتبار ٹھہرانے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم عقل و نقل دونوں کی طرف سے بدگمان ہو گئے ہیں۔

لیکن اس شبہ کا جواب آپ کو ہماری تقریر سابق سے بوجہ احسن معلوم ہو چکا ہے کیونکہ ہم مدلل طور پر بتلا چکے ہیں کہ عقل سلیم و نقل و معنی میں تعارض نہ ہو سکتا ہاں اگر عقل کی سلامتی یا نقل کی صحیحہ و خفہ و شہو جاثی تو بیشک ایسا ہونا ممکن ہے مگر اس وقت ہمارا پہلا فرض یہ ہو گا کہ یا تو اپنی عقل کو مرض سے چھٹانے اور سلامتی پر لانے کی کوشش کریں اور یا نقل کے ثبوت کے واسطے کوئی قابل وثوق ذریعہ ہم پہنچائیں۔ و ووند خدو

المقادير -

اس جواب کی پوری تفصیل شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے اپنی بیش بہا اور ضخیم کتاب میں بیان موافقہ صریح المعتول المعصوم المنقول میں لکھی ہے جس کے جستہ جستہ اقتباسات بھی ہم باوجود قصد کے تطویل کے خیال سے قلم انداز کر کے آخر میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ:-

جو کچھ ہم نے اس مضمون میں یہاں تک بیان کیا ہے اس کا یہ منشا ہرگز نہ
 نہیں کہ فکر و استدلال ایک محض عبث اور لغو چیز ہے یا اس سے تعرض کرنا کوئی
 شرعی گناہ ہے لیکن ہاں کسی فرد بشر کے واسطے ہم یہ جائز نہیں رکھتے کہ وہ اپنی
 عقل شخصی اور فکر ناقص کو اصل اصول ٹھہرا کر انبیاء علیہم السلام کے پاک و
 پر کتاب اہل مصر نے منہاج السنۃ کے حاشیہ پر طبع کی ہے۔

صاف صحیح و صادق اور بلند ویرت تعلیمات کو زبردستی ان پر منطبق کرنے کی کوشش کرے جس پر اکثر اوقات اس کا ضمیر بھی خود اندر سے نفرتیں کر رہا ہو۔ اس کے برخلاف نہایت ضروری ہے کہ انسان خدا اور اس کے رسولوں کے ارشادات کو اصل قرار دے کہ اپنی عقلی معلومات کو ان کے تابع بنائے اور جو کچھ وہ فرمائیں اس کو اپنے امراض و روحانی کے تئیں اکسیر شفا تصور کر کے سمع و طاعت کہتا ہوا بلا حجت و تکرار سرشار آنکھوں پر رکھے۔

والذین یحاجون فی اللہ ،
من بعد ما لیس قبیلہم
واحضۃ عند ربہم وعلیہم
عقوبۃ ولہم عذابٌ شدید۔

اور جو لوگ اللہ کے بارہ میں نبی سے تھکا کر رہے ہیں جبکہ
اُردی اسکی بات قبول کر چکے تو ان کی حجت باطل ہے اور ان
پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کیلئے سخت عذاب ہے۔

تنبیہ :- جو کچھ ہم نے اس رسالہ میں اپنے نزدیک اختصار جامع اور متانت و معقولیت کے ساتھ لکھا ہے اس کا زیادہ تر زور درجہ اول کے ناظرین محسوس فرمائیں گے، عقل کی صحت و سلامتی پر رہا ہے۔ لیکن نقل کی صحت و ضعف کے قواعد و شرائط وغیرہ سے یہاں مطلقاً بحث نہیں کی گئی جس کے واسطے اول تو علم اصول حدیث کی کتابوں کا مطالعہ انشاء اللہ تعالیٰ کافی ہوگا اور اگر دقت نے مساعداً اور قاعدہ مطلق نے امداد فرمائی تو ہم ایک مستقل رسالہ اس موضوع کے متعلق بھی لکھ کر اہل ملک کے روبرو پیش کریں گے جس میں مولانا عبد اللہ العما دی کے رسالہ علم الحدیث پر بھی مبسوط تبصرہ کیا جاوے گا۔

وما ذاك على الله بعزیز واخرد عونا ان الحمد لله رب
العلمین ۔

الراقم
شیر احمد عثمانی - عفا الله عنه

دار العلوم دیوبند

۲۲ ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

یہ کتاب اور علمائے دیوبند کی دیگر تصانیف کے لئے

۱۔ ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ - استار کلی لاہور
۲۔ ادارۃ الاشاعت مولوی مسافر خانہ کراچی
۳۔ ادارۃ المعارف ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی
۴۔ مکتبہ دارالعلوم ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی

مستندینِ شائیں

۱۔	الاتقان فی علوم القرآن	مؤلف: جلال الدین سیوطی
۲۔	سیرت رسول اکرم ﷺ	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۳۔	اصلاح المسلمین	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۴۔	حیوة المسلمین	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۵۔	سیرت پالت	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۶۔	انتخاب بخاری شریف (اردو)	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۷۔	اکابر علماء دیوبند	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۸۔	اسلام کا اقتصادی نظام	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۹۔	اسلامی تہذیب و تمدن	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۱۰۔	احکام الشیخ محمد عثمان	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۱۱۔	آفتاب نبوت	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۱۲۔	العلم والعلما	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۱۳۔	حیات شیخ الہند	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۱۴۔	شہریت و طریقت	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۱۵۔	تعبیر التوفیق (اردو)	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۱۶۔	مکتوبات نبوی	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۱۷۔	مسلمانوں کا عروج و زوال	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۱۸۔	بدعتِ حکماء	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۱۹۔	تصوفِ حکماء	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۲۰۔	اصول تصوف	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۲۱۔	حکیم غیاث (مجموعہ کلام)	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۲۲۔	خبر غزوات	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۲۳۔	خبر غزوات	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۲۴۔	خبر غزوات	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۲۵۔	خبر غزوات	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۲۶۔	خبر غزوات	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۲۷۔	خبر غزوات	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۲۸۔	خبر غزوات	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۲۹۔	خبر غزوات	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی
۳۰۔	خبر غزوات	محقق: علامہ ابن کثیر دمشقی

میں لکھتے

ادارہ اسلامیات

۱۹۔ انارکلی لاہور